

مولانا آزاد کی اہم کتابیں

رسولِ رحمت - سیرتِ طیبہ پر مولانا آزاد	
مرحوم دمنفور کے مقالات بہ ترتیب مطالب	
مرتبہ غلام رسول قہر صفحات بڑا سائز -/95	
اسلام کا نظریہ جنگ	15/-
ام الکتاب تفسیر سورہ فاتحہ	40/-
انتخاب البہال	35/-
مسئلہ خلافت	25/-
نگارشات آزاد	25/-
آزاد کی تقریریں	25/-
مضامین ابلاغ	20/-
طنزیات آزاد	15/-
انسانیت موت کے دروازے پر -	22/-
مسلمان عورت	20/-
توحید و شہادت	10/-
ہجرت و وصال	12/-
صدائے حق	7/50
تبرکاتِ آزاد	30/-

عکسی

مضامین اہل بلاغ

ابوالکلام آزاد

مؤید

لحمود الحسن صدیقی

اعتقاد پبلشنگ ہاؤس

۱۵۶۱ گلی کوتاہ سوئیوا "ان دہلی ۲۔۔۔۔ ۱۱

اشاعتِ اول	۱۹۸۸ء
تعداد	ایک ہزار
طابع	محمد اقبال
قیمت	۱۵ روپے

اولی مقالات

۱۰۶

اعتقاد پبلشنگ ہاؤس

۱۵۶ گلی کوتمانہ سوئیوالان دہلی ۲-۱۱۰۰۰

مضامين البلاغ

فہرست مضامین

۷	۱۔ عرضِ ناشر
۹	۲۔ وثائق و تحقیق
۱۰	۱۔ الدین و سیاست
۳۷	۲۔ فلسفہ اعتساب
۵۵	۳۔ اصلاح و افساد
۹۱	۳۔ بصائر و حکم
۹۲	۱۔ فلسفہ اجتماع اور جنگ
۱۰۱	۲۔ جنگ کا اثر فوجی عواصیت پر
۱۱۸	۳۔ جنگ کا اثر اخلاق پر
	۴۔ تربیت عسکری اور قرآن

۱۵۶	۴- تاریخ و عبر
۱۵۷	۱- ماه ربيع الاول
۱۷۷	۲- عراق و لبنان عراق
۱۸۷	۵- شيعه کارج لکهنو
۱۸۸	موز کشيد کارج

عرضِ ناشر

بیسویں صدی کے شروع میں امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد کی ادارت میں لکھنے سے الہلال و البلاغ دو مشہور اخبار کیلئے بعد دیگرے نکلے۔ الہلال نے ہندوستانی مسلمانوں کو ان کے تمام سیاسی و غیر سیاسی معتقدات و اعمال میں اتباعِ شریعت کی تلقین کی اور سیاسی آزادی و حریت کو دین و مذہب کی روشنی میں پیش کیا اور چند ہی سالوں میں اس نے مسلمانوں کی سیاسی و مذہبی زندگی میں انقلاب کی ایک لہر دوڑا دی۔

الہلال کے بند ہونے کے کچھ دنوں بعد البلاغ نکلا۔ یہ رسالہ بھی اپنی سحر نگاری و انقلاب آفرینی میں الہلال سے کم نہ تھا۔ اس کے ایک ایک لفظ، ایک ایک لے اور ایک ایک سطر نے دلوں پر تیر و فتر کا کام کیا اور قوم کے جسمِ بے جان میں زندگی پیدا کی۔

وقت کے سیاسی ہنگاموں نے اگرچہ مولانا ابوالکلام کو ہم سے الگ کر دیا ہے

لیکن ان کے قلم سے نکلنا ہوا ایک ایک جملہ آج بھی ہمارے دلوں کو محبوب ہے۔
 ان کے پھرے ہوئے نادر شہ پاروں کو ہم آپ کے سامنے کتابی صورت میں
 پیش کر رہے ہیں۔

یہ مجموعہ صرف البلاغ کے مضامین پر مشتمل ہے۔ اگر تھلنے توفیق دی ادد
 حالات نے مساعدا کی تو اہل کے مضامین بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے
 گا ہے گا ہے باز خلیں ہاں قصہ پلینہ را
 تازہ خلی داشتن گروہ اولئے سینہ را

وثائق و حقائق

الدِّينُ وَالسِّيَاسَةُ

الدین والسیاست

(۱)

دُنیوی حکومتوں نے اگرچہ سیاست کو ظلم، دُور، تَمرد و تلخیابی، خود غرضی و ہوائے نفس، کذب و فریب، دسائس و دِبل، اور حرص و مِطامح کا مراد بنا دیا، لیکن درحقیقت وہ ایک روحانی صداقت ہے، جس پر دُنیا کی تمام صداقتوں کی طرح ابتداء و امتحان، ترقی و تنزل اور ظہور و خفاء کے مختلف دُور گزرنے کے ہیں۔ آثارِ خلقت میں جب انسان جنگل کے تاریک گوشوں اور پہاڑوں کے اندھیرے غاروں میں رہتا تھا، تو سیاست بھی اس کے تمام محاسن و فضائل کی طرح انہی تاریکیوں میں عزلت گزیر رہی۔ پھر جب دُنیوی تمدن نے ترقی کی اور متمدن سلطنتیں قائم ہوئیں، تو سیاست نے بھی اس تاریک اُفتی سے سر نکالا اور سلاطین کے ہوائے نفس کے ساتھ ساتھ مدتوں تک دُنیا پر جابرانہ حکومت کرتی رہی۔

لیکن اُس کا یہ جابرانہ دُور حکومتِ خدا کی مرضی کے مطابق نہ تھا اس لیے یہ پادشاہوں کے عظیم الشان دُباروں سے رخصت ہوئی، اس نے تاج و تخت دھو کر لگائی، اور مذہب کے داعیانِ الہی کے دامن میں جا کر پناہ لی۔

دُنیا کی تمدنی تاریخ میں یہ ایک عظیم الشان انقلاب تھا، اس نے دُنیا کی غیر متحرک فضا میں شعاع آفتاب کی ریشہ دار انگلیوں کی طرح ایک نورانی موج پیدا کر دیا، جس کی پہلی لہر دریائے نیل سے اُٹھی۔ اور پھر ریگستان عرب میں پہنچ کر آب زمزم کی سطح ساکن کے اندر مل گئی۔

القرآن العظیم

قرآن حکیم ایک مجموعہ صداقت ہے۔ اس لیے اُس نے دُنیا کی تمام صداقتوں کے ساتھ سیاست کو بھی اپنے دامن میں سب سے پہلے جگہ دی اور جو نور چند لمحوں کے لیے کوہ طود پر چمکا تھا وہ ہمیشہ اس کے تاج حقیقت کا کمرۂ زر نگار رہا۔ سیاست ابھی فرعون کے تاج و تخت کی ذمہ دار نہیں تھی، اس کا کام ابوجہل و ابوسفیان کی سیادت کو محفوظ رکھنا نہ تھا، وہ دُنیا میں صرف میزان عدل کے قائم کرنے کے لئے آئی تھی، اس نے اُس نے ایک فطری مذہب کی آغوش میں اپنے آپ کو نمایاں کیا، کیونکہ فطرت ہی ایک ایسی چیز ہے جو خود عدل و انصاف سے سرو تجاوِز نہیں کر سکتی اور اگر وہ اپنے مرکز سے ہٹ جائے تو دُنیا کا تمام قدسی نظام درہم برہم ہو جائے۔

المیزان

آفتاب و ماہتاب دُنیا پر ایک لازوال طاقت کے ساتھ حکومت کر رہے ہیں، اور ان کا دورِ حکومت سلاطین کی حکومت سے بہت زیادہ وسیع و وسیع طویل ہے۔ گھنے درختوں کا سایہ، بادشاہوں کے دامن دولت سے بہت زیادہ فربخ ہوتا ہے۔ امیر و غریب کو یکساں طود پر جگہ دینے کے لیے اس کی آغوش ہر

وقت کھلی رہتی ہے۔ آسمان کی حکومت سب زیادہ قدیم اور پائدار ہے کہ وہ
ازل ہی سے تمام دنیا کے سر پر محیط ہے۔ لیکن فطرت نے اُن کو بھی خود سر، مغرور
اور سرکش نہیں بنایا، بلکہ ایک عادلانہ نظام کا پابند کر دیا ہے، اور انھوں نے
فطرتِ الہی کے آگے اپنی اپنی گردنیں جھکا دی ہیں۔

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ سورج اور چاند ایک خاص نظام کے ماتحت گردش کر
قَالَ تَجِدُ الشَّجَرُ يَسْجُدُ إِنَّ رہے ہیں، درختوں نے بھی اپنے بلند سروں کو اسی
وَالسَّمَاءُ رَاٰ فَعَهَا وَوَضَعَا نظام کے آگے جھکا دیا ہے۔ یہ فطری نظام قدیم سے
الْبَيِّنَاتِ (۵۵:۴۰) ہے، خدا نے جب آسمان کو پیدا کیا اور اس کو بھند کیا تو

اسی وقت ایک میزانِ عدل بھی قائم کر دیا۔

انسان فطرت کا اعلیٰ ترین مظہر ہے، اس بنا پر خدا کی ان عظیم الشان مخلوقات
کی طرح وہ بھی اسی فطرتی نظامِ عدل کا پابند ہے اور اگر وہ خدا کی تمام مخلوقات
میں بُرا ہے تو اس کو خدا کے نظامِ عدل کا بھی سب سے زیادہ پابند ہونا چاہیے۔
پُناچہ اللہ تعالیٰ نے آفتاب و ماہتاب کی پابندیوں کے بلوے دکھا کر انسان کو
بھی اسی عادلانہ قانون کی پابندی کا حکم دیا۔

أَلَّا تَنْظُرَ إِلَى الْبَيِّنَاتِ وَأَقِيمُوا جس طرح آفتاب و ماہتاب، درخت اور آسمان،
الْوِزْنَ بِالْقِسْطِ الخ (۵۵:۸) اپنے محور و نظامِ عدل سے توازن نہیں کرتے،

اسی طرح تم بھی اس میزانِ عدل کو ٹوڑی

حالات کے ساتھ قائم رکھو، اور اس میں

کسی قسم کی کمی بیشی نہ کرو!

عدالتِ الہی

یہی نظام عدل ہے جو سیاست مذہبی کی روح ہے۔ مذہب دنیا میں اسی کے پھیلانے کے لیے آیا تھا، لیکن انسان کا دست ستم ہمیشہ اس نظام کو دم جم برہم کرتا رہا ہے، اس لیے فطرتِ الہی ہمیشہ اس کو پسرا بھی دیتی رہتی ہے، اور سیاست کا میزان ہمیشہ قوت ہی سے قائم رہ سکتا ہے۔

فطرت کی عدالت دنیوی عدالتوں سے بالکل مختلف مگر ان سے زیادہ منصف ہے۔ دنیوی عدالتیں سزائیں دیتی ہیں، لیکن جرم و سزائیں کوئی مناسبت نہیں دھونڈتیں اگر ایک شخص نے چوری کی ہے تو عدالت حکم دیتی ہے کہ وہ تین برس تک ایک عمارت کے اندر قید کر دیا جائے اگر ایک شخص نے مکر و فریب سے کسی کو دھوکا دیا ہے تو عدالت اس کے اخلاقی مرض کا یہ علاج تجویز کرتی ہے کہ روز ایک من گپیوں پیسے۔ مگر فطرت جرم و سزائیں ہمیشہ دقیق مناسبت تلاش کرتی ہے اور انہی مناسبت کی بنا پر سزا دیتی ہے۔ مثلاً جمعہ قوموں نے انجیلِ الہی کی خلاف ورزی کی، میزانِ عدل دقسط کو پامال کیا، اور خدا کے بندوں پر ظلم و جبر کے ساتھ تسلط ہو گئے۔ تو خداوند تعالیٰ نے جس ان پر اپنی عظیم نشانِ مخلوقات کو مسلط کر دیا، جنہوں نے ان کے سر پر دردِ لطیفان کو چور چور، ریزہ، ریزہ، پاش پاش کر دیا۔

مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْسَبُهُ ۚ وَمِنْ فَضْلِهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا
کَیْسُ بْنُ مَرْثَدَةَ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ قَوْمٍ زَلَّوْا سَبِيلَهُمْ فَقَالَ هُمْ فِي
مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْسَبُهُ ۚ وَمِنْ فَضْلِهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا
کَیْسُ بْنُ مَرْثَدَةَ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ قَوْمٍ زَلَّوْا سَبِيلَهُمْ فَقَالَ هُمْ فِي

حُسُومًا اقْتَرَى الْقَوْمُ فِيْهَا
صَوْنِي كَا تَهْمُوْا عَجَلًا نَحْبِلْ
خَارِبَةً ذَهَبَ تَرَى كَهْمُ
مِنْ بَا قِيَّةٍ (۵: ۶۹)

آٹھ دن تک قائم رہا وہ لوگ اس میں گرے ہوئے کھوکھلے
درختوں کی طرح نظر آتے تھے۔ وہ کہانی آباویں اور
حالیوں پر تازہ کیا کرتے تھے اور ظلم و فساد کے غرور میں
غضبِ الہی سے غافل تھے۔ آج زمین پر ان کی ایک
یادگار بھی نہیں دکھائی جا سکتی

ایک مدت تک اسی نظامِ عدل اور اصولِ فطرت کی بنا پر دنیا میں قومیں
بنتی بگڑتی رہیں۔ جب تک دنیا میں کوئی قوم یا کوئی سلطنت عدل و انصاف کے
قیام کے ذریعے خود صالح رہی، اور اپنے ساتھ دوسروں کی بھی اصلاح کی،
اس وقت تک وہ ہلاکت و بربادی سے محفوظ رہی۔

وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُضِلَّ الْقُرْآنَ يُظْلَمَ
وَأَهْلُهَا مُضِلُّوْنَ (۵: ۶۹) نہیں کرتا جب تک وہ اصلاح کی خدمت انجام دیتی ہے۔
دنیا کی پادشاہت و سیاست صرف اصلاح کے لیے ہے۔ اصلاح اور فساد
کی تشریح کا یہ موقع نہیں لیکن تم سودہ انبیاء میں بار بار پڑھ چکے ہو۔
إِنَّ الْأَمْْرَ لَ بِيَدِنَا يَعْلَمُ الَّذِي
الضَّالُّوْنَ (۱۰۵: ۲۱) اور ہوں گے۔
لیکن برخلاف اس کے جب کسی قوم نے عدل کو ظلم سے اور اصلاح کو فساد

سے بدل دیا، اور خدا کے بندوں کو خدا کی غلامی سے ہٹا کر اپنا غلام بنا لیا یا تو وہ فساد
ہلاک کر دی گئی۔

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِمَدْيَنَ
كَيْفَ تَمَّ نَصْرُكَ لِيُؤْمِنُوا بِآيَاتِنَا
كَيْفَ تَمَّ نَصْرُكَ لِيُؤْمِنُوا بِآيَاتِنَا

اِنَّكُمْ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَوْ يُخَلِّقُنَا
مِثْلَهَا لَافِي الْبِلَادِ وَثَمُودَ الَّذِيْنَ
جَاءُوا الصَّغُورَ بِالْكَوَادِ وَفِرْعَوْنَ
دِي الْاَوْتَادِ الَّذِيْنَ طَغَوْا فِي
الْبِلَادِ فَكَثُرُوا فِيْهَا الْفَسَادُ
فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْكَا
عَذَابٍ

کے ساتھ کیا ملوک کیہ ہوا یہ قوی و متمکن تھے کہ
دنیا میں دیسی قوم اب تک پیدا نہیں ہوئی؛ اور قوم
ثمود جنھوں نے اپنے رہنے کے لیے پہاڑوں کو تراش
کر گھر بنائے تھے اور فرعون ہوا اپنی شان و شوکت غری
کے لیے خیمہ و درگاہ رکھتا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جنھوں
نے انسانی آبادیوں میں فتنہ و ظلم کا بڑا سر اٹھایا تھا
اور صل و اصلاح کی جگہ اُن میں فسو و پھیلا رکھا تھا
پس قانون الہی نے اپنے تازیانہ و مذاب کو حرکت دی

(۵: ۸۹)

اوصاف سب کو نافذ کر دیا۔

ان آیات کریمہ نے ظلم و عدوان اور تمرد و بغیان ہی کی تصریح نہیں کی بلکہ اس
کے سرچشمہ اصلی کی طرف اشارہ بھی کر دیا، یعنی قوت کا صحیح استعمال جس طرح
دنیا نے نظام صل و معیار انصاف کو قائم رکھ سکتا ہے، ہر سی طرح اس کا غلط استعمال
اس شیرازہ کو دہم برہم بھی کر دیتا ہے۔

عذاب الہی کا پہلا دور

لیکن ہوائے نفسانی قوت کا مرکز ثقل اکثر بیل دیتی ہے، اور جب تک کوئی
روحانی طاقت ان اغراضِ فاسدہ کی مقلومت نہیں کرتی، قوت ہمیشہ بے راہ روی
اختیار کرتی رہتی ہے۔ ان قوموں نے دنیا میں ظلم و عدوان کی بوجھل بھر کا دی
تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ اُن کے ضمیر کا احساس بالکل فنا ہو گیا تھا۔ یہ پیش نظر
رکھتے تھے، دولت و ثروت کا ذخیرہ اُن کے پاس تھا اور قوت جہانی نے پہاڑوں

کو اُن کے لیے روٹی کا تودہ بنا دیا تھا۔ خدا کی زمین صالح تھی، اس نے نیکی کے بیج کے لیے اپنی آغوش کو کھول دیا تھا، اور عدل و انصاف کا چشمہ اس کے ایک ایک ماسم سے اُبل سکتا تھا۔ اگر یہ قومیں زمین کی اصلاح پر آمادہ ہوتیں تو وہ بھی اُن کو صالح قوم کا خطاب دیتی، اور اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے اُن کے قدموں کے نیچے ڈال دیتی لیکن انہوں نے زمین کو اپنی راہوار فاسدہ کا مرکز بنالیا اور اس میں گلہ ریاں کے بجائے کانٹے بوٹے، اس لیے جو جنہیں نیکی کے بیج کی تربیت و نشوونما کر سکتی تھیں، وہی اُن کے لیے عذاب الہی بن گئیں۔ ثمود کو خود زمین ہی نے پیس دیا، عاد کی نسل کو خود ہوا ہی اڑلے گئی، اور فرعون کو خود دریائے احمر کی موجیں گل گئیں۔ چنانچہ خداوند تعالیٰ نے قرآن حکیم دوسری آیتوں میں اس اصول کو نہایت وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔

فَاَمَّا مَنْ طَغٰ وَ اَكْثَرَ الْحَيٰوةَ
الْاٰثِمِيْنَ اِنَّ الْجَهَنَّمَ هِيَ
الْمُنَادٰى وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ
رَبِّهٖ وَ هَمٰى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى
فَاِنَّ الْجَنَّةَ الْاٰثِمِيْنَ (۷۹: ۳۷)

لیکن جو شخص سرکش ہو، اور دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دے تو اُس کا ٹھکانا جہنم ہے، لیکن جو شخص خدا سے ڈرا اور اپنے دل کو اُن نفسانی غلبوں سے رکاوٹ نہ دے اور غلبان و فساد کی طرف سے بچے تو اُس کا ٹھکانا جنت ہے۔

عذاب الہی کا دوسرا دور

لیکن دنیا کی ترقی کے ساتھ قوانین فطرت نے بھی ترقی کی ہے اور اس ترقی کی حرکت نہایت عجیب و غریب ہے۔ دنیا کی ہر چیز ترقی کرتی ہے تو برہمتی ہے، اُپر کی ہے، پھلتی ہے لیکن قوانین فطرت کی نشوونما بالکل اس کے برعکس ہوئی انہوں

نے ترقی کی تو سکڑنا شروع کیا۔ اور سمٹ کر انسان کے گرد جمع ہو گئے۔ وہ پہلے خاک کے ذرات میں ملے ہوئے تھے، ہوا کے اجزاء میں بکھرے ہوئے تھے، پانی کی موجوں کے ساتھ تیرتے پھرتے تھے۔ جب کوئی قوم نظام عمل کی خلاف ورزی کرتی تھی، تو خاک کے تودوں، ہوا کے بھونکوں اور دریا کی لہروں کے اندر ہیجان پیدا ہوتا تھا۔ اور وہ زمین کی زلزلہ انگیز حرکت، ہوا کے قیامت خیز تموج اور سمندر کی طوفانی لہروں کی صورت میں نمود کر کے پیش ڈالتے تھے، اُڑالے جاتے تھے۔ بہا کر ساحل تک پہنچا دیتے تھے۔ لیکن اب انھوں نے انسان ہی کے دل و دماغ کو اپنا نشیمن بنایا کہ وہ تمام مظاہر فطرت کا مجموعہ تھلا پس اب اور تمام ذمہ داریوں اور ان تمام فرائض کا بوجھ صرف انسان ہی کے سر پر آگیا، جس کو آسمان اور زمین نے گھبرا کر اپنے کندھے سے پھینک دیا تھا۔

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ
يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَ
حَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ
ظَلُومًا خَدِيمًا (۲۳: ۷۲)

ہم نے اپنی امانت کو آسمان، زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا، لیکن سب نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا، اور اس سے ڈر گئے۔ اور انسان آگے بڑھا اور اس بوجھ کو اٹھالیا۔ بلاشبہ ایسا کر کے اُس نے اپنے اُوپر ظلم کیا اور بڑی ہی نادانگی کی۔

انبیاء کرام کا طہور اسی ترقی کی مکمل صورت تھی۔ لیکن اعمارِ فطرت سے انسانی قوت نے جو بے راہ روی اختیار کی تھی، اب وہ اپنے انتہائی درجے تک پہنچ چکی تھی اور انبیاء مہم السلام نے زبانی وعظ و نصائح اور ہدایت و ارشاد کا ہر طریقہ اختیار کر رکھا تھا، وہ دنیا کے لیے کافی نہ تھا، اب دنیا کے لئے میں

بالکل پُور پُور جو گئی، اور ایسی حالت میں اس کا مقابلہ صرف قوت ہی سے کیا جاسکتا تھا۔ انسان پر فطرت نے جو ذمہ داریاں عائد کر دی تھیں، تمکین کی ترقی اور جذبات و عواطف کی رفت و لطافت نے ان کے احساس کو اور بھی سریع الاشتغال بنادیا تھا، اس لیے قلب کی یہ حرکت ہاتھ پاؤں میں جنبش پیدا کرنا چاہتی تھی، اور انسان زبان کے ساتھ ہاتھ سے بھی کام لینا چاہتا تھا۔

دعوت موسوی

اس آتش کدہ کی آگ سب سے پہلے مصر کی سرزمین میں بھڑکی، جس کو فرعون نے ظلم و وعدوان اور ترمزد و طغیان کا بولان گاہ بنادیا تھا، جہاں ایک قوم کے ساتھ اسیر و غلامی کی حالت میں جانوروں کی طرح سلوک کیا جاتا تھا۔

غلامی کی لعنت کی زنجیریں اس کے پاؤں میں تھیں، اور انسانی حکومت کی پرستش کا داغ پیشانی پر۔ ظالمانہ طرزِ عمل صرف فرعون کے قفسِ شاہی تک ہی محدود نہ تھا، بلکہ اس کا نظارہ ہر گلی کوچے میں نظر آتا تھا۔ ماکم قوم اپنی قومی حکومت کے گھمنڈ میں بنی اسرائیل کے ہر فرد کو اپنا زرِ خرید غلام سمجھتی تھی، اور اس کو یقین تھا کہ سرزمین کنعان کا یہ مہجور گھر صرف اسی لئے ہمیں دیا گیا ہے تاکہ چار پایوں کی طرح ہمارے آگے جھکے، اور گتے کی طرح ہماری بوتیوں کی گرد چاٹے جس نعلِ تعالیٰ کے ایک اولوالعزم، صاحبِ قوت و نفوذ اور ذکی المس بندے نے راہِ جوہر و ستم کا یہ درد انگیز نظارہ دیکھا، اور ایک مظلوم اسرائیلی شخص کی اچانک فریاد، اور غیرت قومی کے فوری احساس نے اس کے جذبات رقیقہ کے برقی خزانے میں آگ لگا دی۔

وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينٍ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِنْ شِيعَتِهِمْ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِمْ كَأَسْتَفَافَةٍ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَىٰ الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَدَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَٰذَا مِنْ هَمِيلِ الشَّيْطَانِ الْخ

اور ایک ایسی حالت میں جبکہ تمام شہر غافل تھا وہی شہر میں آئے اور دو آدمیوں کو دیکھا کہ لڑ رہے ہیں، ان میں ایک موسیٰ کی قوم کا تھا، دوسرا اس کے دشمن کے گروہ کا۔ موسیٰ کو دیکھ کر اس کی قوم کے آدمی نے اپنے دشمن کے مقابلے میں مدد مانگی، موسیٰ نے اس کی مدد کی۔ اس کے دشمن کو ایک گھونسا ملا اور وہ مر گیا۔ موسیٰ نے دل میں کہا کہ یہ تو ایک شیطانی کام ہو گیا۔ ایک شیطان انسان کا دشمن اور گمراہ کن ہے۔

اس کے بعد اگرچہ فرعون کے غلبہ اور جبر و استبداد کے خوف سے موسیٰ علیہ السلام گھبرائے، لیکن قومی حمیت کی آگ برابر سلگتی رہی سوء اتفاق سے دوسرے دن پھر یہی ناگوار موقع پیش آگیا۔

فَاصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِعُهُ قَالَ لَكَ مُوسَىٰ اِنَّكَ لَعَوِيٌّ مُّذِينٌ فَلَمَّا اَنَّ اَرَادَ اَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا قَالَ يٰمُوسَىٰ اَتُرِيدُ اَنْ نَّقْتُلَكَ كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بٰلَا مِسْ اِنْ تُرِيدُ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ جَبِيْنًا فِى الْاَرْضِ الْخ (۲۸: ۱۷)

اب موسیٰ شہر میں خوف زدہ ہو کر پھینے لگے، اتفاق سے پھر وہی پہلا سامعہ پیش آگیا۔ اور اس شخص نے کل اُن سے مدد طلب کی تھی اُس نے آج پھر اُن سے فریاد کی۔ موسیٰ نے کہا تو بڑا گمراہ آدمی ہے۔ پھر جب موسیٰ نے اس قبیلے پر حملہ کرنا چاہا جو ان دونوں کا دشمن تھا، تو اس نے کہا: کیوں موسیٰ! جس طرح تم نے کل ایک آدمی کو مار ڈالا ہے، کیا آج اُسی طرح مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہو؟ تم زمین میں غلام بن کر رہنا چاہتے ہو اس دوست بننا تمہیں پسند نہیں؟

ہجرت

اب تمام شہر میں اس واقعے کی شہرت ہو گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جلا وطنی کا وہ مقدس مرحلہ پیش آ گیا جو ہر حقانی جہد و جہد کی پہلی منزل ہے:-
 وَجَاءَ رَجُلَانِ مِنَ الْيَهُودِيَّةِ شہر کے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور کہا کہ
 يَسْعَى قَالِ يَمُوسَى إِنْ الْمَلَكُ اسے موسیٰ! ارکان سلطنت تمہارے قتل کے بارے
 يَأْتِيكَوَذِيكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأَخْرَجُ میں نہ رہ کر رہے ہیں۔ اب تم یہاں سے نکل جاؤ، میں
 إِيَّاكَ مِنَ التَّيْمِينِ فَخَرَجَ تمہیں نیز خواہ نہ مشورہ دیتا ہوں۔ موسیٰ شہر سے خوف
 مِنْهَا خَائِفًا مَخْ (۲۲:۱۶) زدہ ہو کر غمیدہ طور پر نکلے اور خدا کی بناب میں دعا مانگی کہ:-
 خُذْ اَوْدَانِي بِمُحَدِّثَاتِ الْمَلِكِ کے پنجے سے نجات دے!

حریت کا بیرونی مرکز

مصر سے نکل کر ان کو خدا کے اس صالح بندے کی باریابی کا شرف حاصل ہوا جو مصر کی غلامانہ اور مستبدانہ آبادی کی جگہ آزادی کی آب و ہوا میں آزادانہ زندگی بسر کر رہا تھا، اور حضرت موسیٰ کی دعوت حریت کے لیے یہ دوسری منزل تھی۔ کس ایک آزاد و خود مختار سرزمین میں رہ کر آنے والے وقت کے لیے تیار ہوں:

فَلَمَّا جَاءَ فَخَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالِ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیبؑ کے پاس مدین میں
 لَا تَغْفُجُوهُ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اے اداؤں سے اپنے واقعات بیان کئے، تو انھوں نے
 اُن کی حوصلہ افزائی کی اور کہا تم ڈرو، تم نے ظالم قوم کے پنجے سے نجات حاصل کر لی۔

تنگمیل و اعلان

مذہبی حیثیت سے یہ پہلا قدم تھا جو سیاست کی طرف بڑھایا گیا تھا۔ لیکن قومی

حقیقت کی جو آگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں سلگ رہی تھی اس کے لیے اس پر بھی زیادہ حرارت درکار تھی۔ چنانچہ جب فرعون کے تحت دناج کے اُلٹنے کا وقت آ گیا تو آتش کدہ طور نے اپنی حرارت کو اُن کے مقدس دل کے اندر مشتعل کر دیا۔

فَلَمَّا فَصَلَ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ
 أَنْسَ مِنْ جَانِبِ الظُّرُونِ مَا لَهُ أَهْلِيهِ
 اسْتَشْوَاهُ إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا تَلْعَلُ أَتَىٰ عَلَىٰ
 قَوْمِهِ بَاعِدًا خِزْفًا وَقَدْ فَدَقَّ مِنَ النَّارِ لَعْنُهُمْ
 نَصْطَلُونَ فَلَمَّا تَوَارَوْا بَدَأَ مِنْ
 نَسَاطِطِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ
 مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَتَمَوَّسَكَ إِلَيَّ أَنَا
 اللَّهُ دَبُّ الْعَالَمِينَ (۲۸: ۲۹)

جب موسیٰ نے شعیب کی خدمت میں اپنے درس و فکر کے پورے کر لئے اور اپنے اہل و عیال کو لے کر وہاں سے چلے اور طور کے دامن میں ایک آگ نظر آگئی، انہوں نے اپنی بیوی سے کہا: تم لوگ ٹھیر دو، میرا اس آگ کا پتہ لکھ لیا، یا آگ کا کوئی انگار ساتھ لے آؤں تاکہ تمہارے تپنے سے آگ کا آئے لیکن جب وہ اس آگ کے پاس پہنچے تو وادی میں کے کنارے سے ایک ربانی صدا اُٹھی: اے موسیٰ یہ آگ نہیں ہے جس کے لئے تم دوڑے ہو، بلکہ میں ہوں تمام دنیا کا پالنے والا!

خدا تعالیٰ کو دنیا کے ایک سب سے بڑے سرکش اور مستبد بادشاہ، اور سب سے بڑی ظالم حکمران قوم کو ہلاک کرنا منظور تھا، اس لیے وہ خود ہی دنیا میں اتر آیا جیسا کہ وہ ہمیشہ اپنی جلال و قہاریت کی فضائیں اترتا رہا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وجودِ مہر کے اندر سے اُس نے اپنی پاک حریت اور انسانیت کی قدرتی آزادی کے مہرور کا اعلان کر دیا۔ لیکن ابھی حضرت موسیٰ اس راہ کے پہلے مرحلے میں تھے، اور اقتضائے بشریت سے اُن کے دل میں خوفِ دہراں باقی تھا۔ وہ جب اپنی تنہائی اور فرعونیت کی کثرتِ قوت کا مقابلہ کرتے تھے تو قدرتی طور پر اُن کے اندر ہراس پیدا ہو جاتا تھا پس

قوت مرئی نہیں نے سب سے پہلے اُن کے قلب کو مختلف طریقوں سے عزم و ثبات کا کامل جوہر بننا اور دکھا دیا کہ ملاقات صرف انسانوں کی قلت و کثرت ہی میں مغلج نہیں ہے، حق اندر ربانی نصرت کی رُوح سے معمور ہو کر ایک تنہا انسان لاکھوں پر غالب آ سکتا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے اُسے حکم دیا:

وَاَنْ اَتٰی عَصَاكَ فَلَا تَکْذِبْ اِیَّاهَا
تَهْتَزُّ کَاَنْهَا جَانٌّ کُوْلٰی مَذِیْرًا
وَلَا تُبْعِثْ یٰمُوسٰی اَقْبِلْ وَلَا
تَخَفْ اِنَّکَ مِنَ الْاٰمِنِیْنَ۔

اے موسیٰ اپنی لاشیں پھینک دو! جب موسیٰ نے اپنی لاشیں
کو دکھا تو وہ سانپ کی طرح حرکت کر رہی تھی وہ اُسے
اور بیٹھ پیر رہا گئے۔ خدا نے کہا: اے موسیٰ! ہم بھیجے
جتنے کے لیے پیدا نہیں کئے گئے ہو تمہارا کام صرف
آگے بڑھنا ہے۔ آگے بڑھو کیونکہ تمہیں آگے ہی بڑھنا
کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا ہے، خون نہ کرو، تم جیشِ شام
میں رہو گے۔

موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ نے اب تک اگرچہ تلوار کا قبضہ نہیں چکھا تھا، لیکن خدا
نے اُن کو دکھا دیا کہ جو ہاتھ حق کی حمایت میں اٹھتا ہے، اُس کے پاس گولہ ہے کی تلوار
نہ ہو لیکن وہ خود اپنی انگلیوں کے اندر ہی تلوار کی چمک رکھتا ہے!

اَسْأَلُکَ بِذَکِّیْ جَبْرِیْکَ فَتَدْرِیْہُنَا
مِنْ غَیْرِہُمْ وَرَاضِعُہُمُ الْیَمَیْنُ جَنَاحَکَ مِنْ تَحْتِیْ
الرَّوْحِیْ ذَکَاہُکَ بَرْہَانِیْنِ مِنْ رِیْحِکَ
اِلٰی فِرْعَوْنَ وَمَلَئِہِ اَکْہُوْا کَاَنْہُمْ اَقْرَبُوْا مَادًّا
فَسِیْقِیْنِ۔ (۲۸: ۳۴)

اپنے گریبان میں ہاتھ ڈالو، وہ اس کے اندر سے چمکتا ہوا
اور اس سے تمہیں کچھ نقصان نہ پہنچے گا۔
اپنے بازو کو سمیٹ لو، تمہارے خدا کی طرف سے فروغ
اُس کی قوم کے لیے یہ دو نشانیاں ہیں، یہ دو لوگ
تھے جنہوں نے عدالتِ الہی کے قانون کو توڑ دیا تھا اور

بدکار بھی تھا، فاسق بھی تھا، فاجر بھی تھا، غرض وہ سب کچھ تھا جو دنیا کا ایک سیلکا اور شریر و ظالم انسان ہو سکتا ہے۔

لیکن اب غور کرو کہ تفسیر قرآن کا کیسا اہم مقام تمہارے سامنے ہے اور افسوس کہ تم نے قرآن کا حق فہم کبھی بھی ادا نہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر حق تھے۔ توحید الہی، ردِ شرک و اصنام پرستی، تکریمِ نفس و اخلاق اور اس کتاب و حکمت، اُن کے فرائضِ نبوت کے تحقیقِ ارکان ہیں۔ ان کا مخاطب ایک مُشرک و فاجر پادشاہ اور ایک مُشرک و فاجر حکمران قوم تھی۔ اگر سیاست اور دین دو الگ الگ چیزیں ہیں جیسا کہ نادانی اور جہل کے ابلیس نے تمہیں سمجھایا ہے، اور اگر ایک قوم کو غلامی سے نجات دلانا ایک غیر دینی عمل ہے جیسا کہ بد متمدن تم سمجھتے آئے ہو، تو اب ضرور تھا کہ حضرت موسیٰ کی دعوت و تبلیغ بھی اس چیز سے بالکل الگ رہتی جس کا نام تم نے سیاست رکھا ہے۔ وہ آتے اور فرعون سے سب کچھ چاہتے، مگر وہ نہ چاہتے جو نہ تو دین ہے اور نہ پیغمبرانہ دعوت کا کوئی جزو حقیقی، مگر قرآن حکیم تمہارے سامنے موجود ہے۔ خدا نے فرعون کو نہ تو توحید کی دعوت دی، نہ اُس کی شراب کی بوتلیں توڑ ڈالیں، نہ اُس کی یہ کاریوں کا جائزہ لیا بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس دعوت کا صرف ایک ہی مقصد بتا کر رخصت کیا:

اِذْ هَبْ اِلٰی فِرْعَوْنَ اِنَّهُ ظَلَمٰی
فرعون کے پاس جاؤ کیوں کہ وہ بڑا سرکش اور ظالم ہو گیا ہے۔ (۲۵: ۲۰)

حضرت موسیٰ علیہ السلام اُس کے پاس آئے اور انھوں نے بجز اس کے اور کچھ نہ کہا کہ:

اَنْ اَذْاٰلَیْ عِبَادَ اللّٰهِ اِیَّیْ
لَکُمْ رَسُوْلٌ اَمِیْنٌ
خدا کے بندوں یعنی قوم بنی اسرائیل کو مجھ واپس
دے دو جسے تم نے اپنا حکوم بنا رکھا ہے۔ میں
تمہارے پاس ایک امانت دار رسول بن کر آیا ہوں۔ (۱۷۰: ۶۴)

تم نے غور کیا یعنی حضرت موسیٰ نے فرعون کے آگے اپنی تبلیغ کا مقصد یہ
نہیں کہا کہ فسق و فجور چھوڑ دو، گناہ اور شرارت سے باز آجاؤ، نیک زندگی اختیار
کرو، پاک طریقوں پر عمل کرو، بلکہ اولین مطالبہ یہ کیا کہ خدا کے جن بندوں کے پلوں
میں تونے اپنی محکومی اور غلامی کی زنجیروں میں ڈال دی ہیں انہیں چھوڑ دے اور
مجھے واپس دے دے۔ خدا نے مجھے اس قوم کا امین بنایا ہے۔ اس کے بندوں
کو میں آزاد دی دلاؤں گا۔ محکومی کی جگہ ایک حکمران قوم بناؤں گا۔ خدا کے بندے
خدا کی امانت ہیں۔ تو ظالم و مستبد ہے، اس لیے تو اس امانت کا مستحق نہیں۔ یہ
شرف اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے کہ میں اس امانت کو ٹھیک ٹھیک اپنے پاس رکھوں گا!
یہ مطالبہ اگرچہ نہایت مختصر الفاظ میں کیا گیا، لیکن درحقیقت وہ سیاست کی بدولت
سیاست کا مغز اور سیاست کی حقیقی تفسیر تھا۔ پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا
مطالبہ ”ادوا“ کے لفظ سے کیا ”ادوا“ کا اصل معنی ”ادوا“ ہے اور اس کے معنی ہیں ”مرفوع الحق“
کے، یعنی کسی ایسی چیز کو دے دینا جو لینے والے کا حق تھا، تم نے اسے اپنے پاس سے
نہیں دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ادوا، خراج، ادوا، جزیرہ، ادوا، امانت، عربی میں بکثرت آتا ہے۔
خراج اور جزیرہ حکومت کا حق ہے۔ امانت، امانت رکھنے والے کی چیز ہے۔ اسے
واپس دینا، اس کے حق کو ادا کرنا ہے۔ پس حضرت موسیٰ نے ”ادوا“ فرمایا یعنی ایک
ایسی چیز مانگی جو فرعون کی ملکیت نہ تھی، حضرت موسیٰ کا حق تھا۔ اس سے ثابت

ہوتا ہے کہ رعایا کسی قوم کے ظلم و ستم کا تختہ مشق نہیں بنائی گئی ہے۔ اگر خدا نے کسی گروہ کو کسی شخص کے ہاتھ میں دے دیا ہے تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ اس سے الہ بے جان کی طرح کام لے اور اپنا غلام بنالے۔ اگر ایک قوم کسی ضعیف فرقے کی قیمت کی مالک ہو گئی ہے تو وہ اس کو اپنے اغراض ذاتی و قومی کا ذریعہ نہیں بنا سکتی۔ علیٰ ایک امانت الہی ہے اور جب کوئی قوم اس امانت میں خیانت کرتی ہے تو خدا اس کو واپس لے کر اپنے دوسرے امانت دار بندوں کے حوالے کر دیتا ہے۔

پھر انہوں نے بنی اسرائیل کو "عباد اللہ" کے لفظ سے تعبیر کیا جس میں یہ اشارہ تھا کہ رعایا بادشاہوں کی محکوم ہو کر ان کی غلام نہیں بن جاتی۔ بلکہ اس کے گھر میں غلامی کا صرف ایک ہی طبقہ ڈالا گیا ہے، اور وہ طبقہ صرف خدا کی عبودیت کا ہے۔ وہ "عباد اللہ" ہیں "عباد انسا طین" نہیں ہیں۔ ان کو خدا کی بندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، انسانوں کے تحت غرور کے آگے جھکنے کے لیے نہیں بنایا گیا۔ پھر انہوں نے اپنا تعارف "رسول امین" کے لقب سے کرایا۔ جس سے وہ ظاہر کرنا مقصود تھا کہ انہوں نے امانت الہی میں خیانت کی، اس لیے خدا اب اپنی امانت کو ایک دوسرے بندے کے سپرد کرنا چاہتا ہے۔

خدا نے اپنے صالح بندوں کو جہاں کہیں تاج و تخت کی بشارت غمیمہ دی ہے، اس سے حکومت کرنے کی صلاحیت ہی مراد ہے اور دنیا کی جس سلطنت نے سیاست کے اس اصول زریں کو پامال کر دیا، وہ دفعۃً برباد ہو گئی۔ دنیا کے جبارہ میں فرقہ نے سب سے زیادہ بیدودی کے ساتھ اس اصول کو پامال کیا تھا وہ بنو اسرائیل کو نہ صرف غلام بلکہ اپنی جائداد غیر منقولہ بھٹاتا تھا، اور ان کے دایں کرنے پر کبھی طرح

رہی نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے حضرت موسیٰ نے جبراً ان کو حصین لینا چاہا کہ جبر کا علاج قر
جبر ہی سے ہو سکتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے حکم دیا۔

فَأَسْرِ بِعَبِيدِي الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَیْكَ
مُنْتَبِعُونَ (۲۲: ۲۳) تعاقب کیا جائے گا۔
عذابِ الہی کا ظہور

حضرت موسیٰ علیہ السلام اس امانتِ الہی کو لے کر نکلے تو حسبِ اطلاع فرعون نے
ایک عظیم الشان لشکر کے ساتھ ان کا تعاقب کیا۔ اب اگرچہ اس قسم کے سرکشوں کی
سزا کے لیے خدا نے خود انسان ہی کو مسلط کر دیا تھا، اور دوسری فطری مخلوقات نے
اپنا یہ منصب انسان ہی کو دے دیا تھا۔ تاہم فرعون کی ہلاکت و بربادی میں سب نے
کچھ نہ کچھ حصہ لیا۔ دریائے امر کی موجیں ان کو نکل گئیں غرض خدا بانوں نے ان کا ساتھ
چھوڑ دیا، زمین سے اُبٹنے والے چٹے ان سے پیچھے ہو گئے، لہا ہاتی ہوئی کیتیاں اُن
سے روٹھ گئیں اور آسمان و زمین تک کو اُن پر رحم نہ آیا۔

فَأَنزَلْنَا الْبَحْرَ دُحًى لِّشُعْرِهِمْ جُذُءٌ
فَمَا اسْقَوْا نَحْمُوتُ ۖ كَذَّبُوا كَذِبًا
عَبِيدُونَ وَذُرِّيَّتُهُمْ بِرُحْمٍ
وَنَعَمْتَ كَانُوا فِيهَا لِكَيْمَلِكُنَا
وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ وَنَا
بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ
وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ (۲۳: ۲۴)

ہم نے موسیٰ کو حکم دیا کہ دیا کو ساکن چھوڑ دو اور نکل
جاکو فرعون اپنے لشکر سمیت اس میں ڈوب جائے گا،
پناؤ حکم اپنی پورا ہوا، اور وہ سب کے سب دریا کی
لہریں میں نابود ہو گئے۔ پھر دیکھو کہ یہ کون لوگ تھے؟
اُن کی کیس شان و شوکت تھی، کیسا جاہ و جلال تھا؟
کیسا گھمنڈ و کیسی شرارتوں سے بھری ہوئی صدیوں تھیں؟
لیکن بالآخر خدا کے عذاب سے کوئی خلافت اُنہیں نہ پاسکی۔

کس قدر سرسبز باغ، کیسی کیسی دلغریب نہریں، شلواب دُپرِ مزرعت گاہیں سلاخی شام
 پُرِ تلخ عمارتیں، میش و نشاٹ کی نعمتیں، غرض کہ وہ سب کچھ جو دنیوی جہ و جلال میں ہے
 اُن کے پاس تھا اور جن کے اندر وہ بے فکری کے مڑے اٹا رہے تھے اپنے بعد چھوڑ
 گئے اور ہم نے دوسری قوموں کو ان کا وارث بنایا جو ان پر قابض ہو گئیں، اور
 باوجود اس درد انگیز انقلاب کے نہ تو آسمان ہی ان پر رویا اور نہ زمین ہی نے آتش
 بہاٹے اور نہ ان کو اپنی حالت کی اصلاح کی مہلت دی گئی۔ کیونکہ مہلت پوری ہو
 گئی تھی، اور آسمان و زمین کا خداوند جب ناراض ہو جائے تو پھر تمام کائنات ہستی
 میں کھن ہے جو ان بد بختوں سے راضی ہو سکتا ہے۔

اخلاق و سیاست

لیکن فرعون کے جبر و استبداد، غرور و عناد اور حکومتِ ابلیسی کے گھنڈ نے
 اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دریائے لطف کے ایک قطرے سے بھی تشنہ لب
 رکھا، اور دریائے احمر کی لہروں میں اُن کی معجزانہ قوت نے نہایت عبرتناک طور پر
 بحرِ دم کے ساحل تک پہنچا دیا۔ تاہم سیاست الہی فطرۃِ رحم کے ساتھ ہم غرض رینا
 چاہتی تھی۔ فرعون کو اس کے قہر نے اگرچہ اس تطف آمیز سیاست سے فائدہ اٹھا
 کا موقع نہیں دیا، لیکن جب دنیا کے ساتھ تمدن نے اور زیادہ ترقی کی، تو اخلاق
 سیاست کی تصویریں ایک مرقع میں نظر آئیں۔ اسلام اسی اخلاق سیاست کا مجموعہ ہے۔
 لیکن ہر اجتماع و ترکیب سے پہلے اس کے متفرق اجزاء الگ الگ ہر نامرئی
 ہے، اور ہر اعتدال کے لیے افراد و تفریط کا وجود لازمی ہے، سیاست کا ایک مجرّد
 یعنی قوت کو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیدا کر دیا تھا، اور اس کی نمائش دریائے

اجرم میں ہو چکی تھی۔ لیکن دوسرا جبرو یعنی اخلاق اب تک معدوم تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو بھی پیدا کر دیا اور اس کے حریت یعنی سیاست و قوت کی رگ گردن کاٹ ڈالی۔ یہود ٹھوس پتھر کی طرح سخت تھے۔ لیکن حضرت مسیحؑ نے اپنی معجزانہ آتش بیانیوں سے اُن کو اس قدر گداز کر دیا کہ ہر ایک سیال مادہ بن گئے جو ہر قوت کے سامنے جھک جاتا تھا، لپک جاتا تھا، دب جاتا تھا۔

اگر کوئی شخص اُن کے محال پر ایک طمانچہ مارتا تھا تو انہوں نے کہا کہ وہ اپنا دوسرا گال بھی اُس کے سامنے پیش کر دیں گے۔ اگر کوئی شخص ایک میل اُن سے بے گھر لینا چاہتا تھا تو وہ دو میل تک اُس کا بوجھ پہنچا دیتے تھے۔ انہار قوت کا سب سے بڑا ذریعہ حکومت ہے۔ لیکن انہوں نے فیزیکی حکومت کے لیے کچھ نہ چاہا اور صرف خدا کے غریب ہی بندوں کو آسمانی حکومت کی بشارت دی۔ قوت کی نمائش کے لیے جنگ لگجڑ رہے، لیکن انہوں نے کہا کہ اپنے دشمنوں کو بھی پیار کرو و غیرض حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قوت جس درجہ افراط تک پہنچ گئی تھی، ٹھیک اسی کے مقابل حضرت مسیحؑ نے اس کو درجہ تفریط تک پہنچا دیا۔ اگرچہ اپنے اپنے وقتوں میں دونوں چیزیں صحیح اور میں اعتدال تھیں۔

اُمت وسطا

اس بناء پر اعتدال لگی و دائمی کے لیے جس قسم کے الگ الگ افراط و تفریط کی ضرورت تھی، اب وہ پوری ہو گئی، اور قوانین ارتقاء جس جامع و یکمسل مذہب کو ڈھونڈ رہے تھے، اُس کے ظہور کا وقت آگیا پس مذہبِ انبیٰ نے جس معتدل اُمت کے پیدا ہونے کی بشارت دُنیا کو سنائی۔

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا اسی طرح ہم نے تم کو ایک مدلل و توسطی قوم بنالیا
لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ مگر تم لوگ دنیا کے لیے نمونہ بنو، اور پیغمبر تمہارے
وَيَكُونَ السَّوْلُ الْخ (۲:۱۴۳) لیے نمونہ ہو۔

داعی مذہب اسلام نے اس اُمت و سطا کے لیے اپنا اعلیٰ نمونہ قائم کر دیا حضرت
موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ ایک سخت طاقتور بادشاہ اور سخت جابر قوم کا مقابلہ کرنا تھا اس
لیے خدا نے اُن کو فطرتاً پر جلال بنایا تھا۔ اسی بنا پر فرعون کے سامنے نرم کلامی کی
تلقین کرنا پڑی۔ لیکن پیغمبر اسلام خود ہی فطرتاً رحم و شفقت، کرم و رافت، عفو و درگزر کا
خلق عظیم تھا۔

فَمِمَّا زَكَّيْتُمْ مِّنَ اللَّهِ لَبِئْسَ لَهُوَ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ تم اُن کے لیے فطرتاً نرم ہو
وَلَوْ كُنْتُمْ فَظًا غَلِبْتُكَ الْقَلْبَ پیدا کیے گئے اور اگر تم سخت و سنگ دل ہوتے تو
لَا تَنْفَعُكُمْ مِنْ هَؤُلَاءِ (۳:۱۵۳) لوگ تمہارے گرد جمع ہی نہ ہوتے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنی قوم کی ذلت برداشت نہ ہو سکی، اور وہ چند
دنوں کے بعد اس کو لے کر چلے گئے۔ لیکن پیغمبر اسلام نے کامل تیرہ برس تک اپنی قوم
کے ہدایت یاب ہونے کا انتظار کیا طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کیں، اور اپنے
متبعین کو مختلف قسم کے جسمانی مصائب میں مبتلا دیکھا۔ بانیہ خدا نے ان کو صبر و
سکون کا اعلیٰ ترین معیار سکھایا تھا۔

وَاصْبِرْ نَفْسَکَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ ان لوگوں کے ساتھ رہ کر صبر کرو جو صبح و شام اپنے خدا
رَبُّهُمْ بِالْعَدَاوَةِ وَالْعِشْقِ یُرِیدُونَ کی پکار میں مگر مڑ رہتے ہیں، اور صرف خدا کا مرضی
وَجْهَهُ الْخ (۲۸:۲۴) کی تلاش کرتے ہیں مہینہ بھر ان سے دُپھیو۔

کفر زار کہ کی ایک ایک کنکری اگرچہ اس کے متبعین کو ٹھوکر لگانا چاہتی تھی، لیکن ان لوگوں نے داعی اسلام کے سواہِ حسد کی اس مدیم النظیر طاقت کے ساتھ تعلید کی کہ ایک بتکے کو بھی نگاہ گرم سے نہ دیکھا، بلکہ بعض موقعوں پر تو وہ کیا کہ اخلاقی سبھی اس کے آگے بیچ ہے۔

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْنَعُونَ اور خدا کے وہ بندے جو زمین پر آہستہ آہستہ چلتے ہیں عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ اور جب جہلاء اُن کو ناماقول طریقے سے غائب کرتے الْجَبِلُونَ الخ (۲۵:۶۴) ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ تم سلامت رہو۔ میں اپنی راہ چلنے دو۔ لیکن اسی ضعف میں ان کی قوت کا راز بھی چھپا ہوا تھا۔ دنیا میں ایک اصول ہی متفلسف نتائج پیدا کرتا ہے کہیں تو قوت دب کر بالکل فنا ہو جاتی ہے، اور کبھی وہ جس قدر دبائی جاتی ہے، اُسی قدر ابھرتی بھی ہے۔ اور آہستہ آہستہ اپنے بکھرے ہوئے اجزاء کو جمع کر لیتی ہے۔ پانی کی سوتیں بعض اوقات تو خاک پتھر کے اندر دب کر بالکل خشک ہو جاتی ہیں، لیکن کبھی اندر ہی اندر ملاح پیدا کر کے زمین کے اندر دفنی حصے میں اپنا جال پھیلا دیتی ہیں، اور ایک دن چشمے کی صورت میں اُبل پڑتی ہیں۔ یہ کوئی تعجب انگیز بات نہیں قوت کی موت اور اس کی زندگی درحقیقت ترسیت ہی پر موقوف ہے۔ عیسائی علیہ السلام چونکہ یہود کی شقاوت کو توڑنا چاہتے تھے، اس لئے انہوں نے نہایت خاص مظلومانہ نمونہ قائم کیا، لیکن پیغمبر اسلام مسلمانوں کو ایک طاقتور قوم و عربو ترین ہستی بنانا چاہتا تھا۔ وہ آسمان کی بادشاہت غریبوں اور مسکینوں کو نہیں دیتا تھا بلکہ دنیا کی بادشاہت کی بدشاہت سے مسکینوں کو صاحبِ تابع و تخت بنانے والا تھا۔ اس لیے اُس نے ابتداء ہی سے ان کو عزم و استقلال کی تعلیم دی اور ایک بلند تر سطح نظر

کے لیے تیار کیا چنانچہ اس مظلومی کے زمانے میں جب کہ ارضِ مکہ کی ایک ایک لکڑی مسلمانوں کو ٹھوکر لگاتی تھی۔ اور دنیوی عیش و نعم کے تمام دروازے اُن پر بند ہو گئے تھے، اُس نے خدا کی نصرت سے معمور ہو کر بشارت دی کہ آج ظلم و ہجر کے پتھروں کو اٹھا لو، کل کو تمام دُنیا تمہارا بوجھ اٹھائے گی۔

شکوہِ نالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کتبہ ہیں کہ ہم نے آنحضرتؐ سے اپنے مصائب کی قلنا لا تستصوننا الا بدعا للہ لنا۔ شکایت کی اور کہا کہ آپ ہمارے لیے خدا سے مدد مانا کہ کل الرجل فین قلبک یجعل فی الارض نہیں مانگتے اور اُس کی درگاہ میں دُعا نہیں کرتے؛ یجعل فیہ نجا بل للشارب وضع علی آپ نے فرمایا کہ گذشتہ قوموں میں ایسے لارِ الحرم واسمہ فینشق بانثین و ساء یصل ذلك لوگ تھے کہ زمین میں گرے کھود کر انہیں ڈال دیا عن دینہم و عیشط بامشاط الحدید ما جاتا تھا، پھر ارے سے اُن کے دو ٹکڑے کر دیئے دون محمد من عظم او عصب و ساء یصل جاتے تھے اور لوہے کی کنگھیاں اُن کے بدن پر ذلك عن دینہم و اللہ لیقن هذا الامر چلائی جاتی تھیں، جو ان کی رگوں کو ٹہریوں تک سے حتیٰ یسیر الواکب من صنعاء الی حضر الگ کر دیتی تھیں تاہم یہ آزمائشیں بھی اُن کو بچائی موت لا یناف الا اللہ؟ (غامی جڑوں) سے نہیں ہٹا سکتی تھیں۔ خدا کی قسم دین اسلام اس قدر کامل اور غالب ہو گا کہ ایک سوار میں سے ہزار موت تک اس طرح بے خوف و خطر چلا جائے گا کہ خدا کے سوا اُس کو کسی چیز کا ڈر نہ ہو گا۔

دُنیا کے خزان و دفائن میں قوت کا خزانہ سب سے زیادہ قیمتی اور مستحقِ حفاظت ہے۔ یاں لیے اس کو ہر وقت اور ہر جگہ آسانی کے ساتھ صرف نہیں کیا جاسکتا۔ ہر چیز اجزاء کی تقسیم سے فنا ہو جاتی ہے، اور کوئی عظیم الشان فیوہ پیدا نہیں کر سکتی عرب

سال تک دشمنانِ حق کے مظالمِ خاموشی کے ساتھ ہے تھے، اس ہوش و قوت کے ساتھ سرفروشی کے لیے تیار ہو گئے کہ آگ کے شعلے، سمندر کی موجیں، پہاڑوں کی چوٹیاں، تیروں کی بارش بھی اُن کے سیلاب کو نہ روک سکی!

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شادھا آنحضرتؐ کو جب معلوم ہوا کہ ابوسفیان نے بدیہ کی طرف جہن بلغا اقبل ابی سفیان تھام سعد پیش قدمی کی ہے تو آپؐ نے محاب سے مشورہ کیا، بن عباده فقل ایانا ترید یا رسول اللہ انصار میں سے سعد بن عبادہ اٹھے اور کہا کیا آپؐ والذی نفسی ببیدہ لوامر تنان نخیضا کاروئے سخن ہماری طرف ہے؟ اُس ذات کی قسم البصلا حضنھا ولوامر تنان تضرب جس کے ہاتھ میں ہماری جان ہے، اگر آپؐ فرمائیں تو اکیدھا الی بربک العباد لفعلنا ہم دریا میں گھس پڑیں اور اپنے سینوں کو تواریوں کی میان سے ٹکرا دیں۔ (مسلم ص ۵۵۵)

لیکن یہ سیلاب ایک معتدل قوم کے دل سے اُٹھا تھا، اس لیے وہ دریائے احمر کی موجوں کی طرح ہر جسم کے نکلنے کے لیے اندھا دھند تیار نہ تھا، بلکہ اس کا حال بالکل مختلف تھا جو تکا اس کی سطح پر جس قدر جنبش پیدا کرتا تھا، اسی قدر ساری و ہموار طاقت کے ساتھ وہ اسے تھپیڑے بھی لگاتا تھا؛

فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا جو شخص تم پر ظلم کرے، تم بھی اُس پر اسی قدر ظلم کرو۔
عَلَيْهِ مِثْلُ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ جس قدر اُس نے تم پر کیا ہے، اس سے آگے
بڑھنے میں خدا ہے ڈرو اور یقین رکھو کہ خدا صرف
وَاقِفُوا لِلَّهِ الْحُجَّةَ (۳: ۱۹) پہنیز گاہوں کے ساتھ ہے۔

سیاست و اخلاق کے جو اجزاء شریعتِ موسوی و عیسوی میں الگ الگ

بکھرے ہوئے پڑے تھے، اسلام نے اس میں باہم ترکیب دے دی، اور رحمت اور فیاضی سے سیاست پر اخلاق کے جُزء کو غالب کر دیا، لیکن مضمون بہت طویل ہو گیا ہے اور ہم اس بحث کو نہیں چھیڑنا چاہتے یہ ایک مُستقل عنوان ہے، اور اللہ تعالیٰ درس و بیان معارف اسلامیہ کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔

بہر حال صفوۃ القول یہ کہ اسلام جس طرح اخلاق و عقائد اور عادات و خصائل کا مکمل مجموعہ ہے، اسی طرح سیاسیات میں بھی وہ ایک کامل ترین مذہب ہے اور سیاستِ محمد اور دینِ الہی دو الگ الگ حقیقتیں نہیں ہیں، بلکہ دین حق کا اہم ترین مقصد سیاست حقہ کا قیام ہی ہے۔ اس حقیقت کو دہی سمجھ سکتا ہے جس نے قرآن حکیم کو پڑھا ہے، مگر قرآن کے پڑھنے والے زیادہ نہیں ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ جب عقائد و عبادات کے تمام ارکان قائم ہو گئے تو ان کے ساتھ اُس کے سرچشمہ سیاست یعنی حکومت کی بھی تکمیل ہو گئی، اور دُنیا کو اس کی تکمیل کا اثر و سُنا دیا گیا:

اَلْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔

فلسفہ احتساب

اللہ تعالیٰ نے مادہ عالم کی تخلیق و تقویم صرف انسان کی نفع رسانی کے لیے کی ہے۔ جس طرح زمین کا فرش ہمارے لیے پھایا گیا ہے۔ جس کو ہم پاؤں سے روند رہے ہیں، اسی طرح ہوا کا کرہ بھی ہمارے ہی لیے حرکت کر رہا ہے جس کو ہم ہاتھ سے چھو نہیں سکتے جس طرح خاک کا ہرزہ ہمارے لیے فصلائے عالم میں جھکتا پھرتا ہے، اسی طرح آفتاب بھی ہمارے ہی لیے اپنے محور پر گردش کر کے نور برسا رہا ہے۔ جس طرح ہمارے اعصاب کا باہمی اتصال ہمارے دماغ تک ایک احساسِ عام کی کیفیت کو نہایت سرعت کے ساتھ پہنچاتا رہتا ہے، اسی طرح تمام اجرامِ فلکیہ کی قوتِ ماذبہ سب کو ایک رشتے میں جکڑ کر ان کے متفقہ فوائد و منافع کو ہمارے ہی لیے تقسیم کرتی رہتی ہے!

شؤونِ مادیہ

اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اپنے اس احساسِ عام کا ذکر بار بار کیا ہے۔ پہلے ایک آیت میں فرمایا کہ آسمان و زمین کی ہر مخلوق اپنے ساتھ فوائد و منافع کا ایک بے شمار ذخیرہ رکھتی ہے اور خدا کے صلح بندے ہی ہیں جو ہمیشہ اس خزانے کی

جستجو میں مصروف رہتے ہیں:

اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاٰخِلَاتِ يَعْنِيْ اَسْمَانِ اَرْضِ اِنْشَاءِ اَنْثَلَا
لَيْلٍ وَالتَّهَارَاتِ اَيَاتِ الدُّوَلِ الْاَكْبَابِ وطلوع وغروب میں ارب عقل و بصیرت کے لیے حکمت
الَّذِيْنَ يَنْبَغِيْ كُرُوْنِ اللّٰهِ فَيَمْلَأُوْهُ قُوَّةً اِلهی کی بڑی ہی نشانیاں رکھی گئی ہیں۔ وہ ارباب بصیرت
عَلٰی جُؤُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ جو کھڑے رہ کر، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے، غرض کہ ہر حال
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ فِيْ اللّٰهِ تَعَالٰی کو اور اس کی قدرت و حکمت کو یاد کرتے
هٰذَا اَبَاطِلًا (۱۸۷:۳) رہتے ہیں اور کائناتِ معلوی وادی کے اسرار و حقائق

میں ہمیشہ تفکر کرتے رہتے ہیں۔ اور بلا تراس تعظیم
و یقین تک پہنچ جاتے ہیں کہ کائناتِ عالم کے کسی ایک ذرے کو بھی خدا تعالیٰ نے بغیر کسی مصلحت و
نفع کے پیدا نہیں کیا ہے۔ اور یہ سب کچھ محض کسی اتفاقی تخلیق و کوین ہی کا نتیجہ نہیں ہے!

وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا
بَيْنَهُمَا اِلَّا عَجَبًا (۱۶، ۲۲) اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان میں ہے
محض ایک کھیلِ تماشہ ہی نہیں بنایا ہے بلکہ ان میں سے

ہر چیز اپنے اندر اپنی تخلیق کا ایک خاص مقصد، ایک خاص غاۃ، ایک خاص اثر اور ایک ممتاز
علت رکھتی ہے۔

پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ تمام فوائد و منافع صرف انسان ہی کے لیے مخصوص
ہیں، لیکن چونکہ انسان زمین میں رہتا ہے اور اس کے فوائد سے آسانی کے ساتھ
متمتع ہو سکتا ہے، اس لیے زمین ہی کے منافع کو خصوصیت کے ساتھ بیان فرمایا:

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ لَكُمْ فِي الْاَرْضِ
جَمِيعًا وہ رب السموت والارض ہی تو ہے جس نے زمین کی ہر
چیز کو تمہارے لیے پیدا کیا، تاکہ تم اس سے کام لو۔

پھر متعدد آیتوں میں تمام بڑی بڑی مخلوقات کی تفصیل بیان فرمائی اور ان کو اپنی ایک نشانی قرار دیا۔

وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَفْعًا مَحْفُوظًا ۚ وَهُوَ عَنْ آيَاتِنَا مَعْرُوضٌ ۚ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۚ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (انبیاء)

اور دیکھو ہم نے آسمان کو کڑھ ارضی کے اوپر ایک محفوظ چھت کی طرح بنایا، اور کس طرح اس میں سے اپنی حکمت و قدرت اور طرح طرح کے مصالح و اسرار کی نمود کی؟ پر انسان کی فصاحت ہے کہ باایں ہمہ اجرام سماویہ کی عجیب و غریب نشانیوں سے بھی گردن موڑے ہوئے ہے، پھر دیکھو، اس کے سوا اور کون ہے جس نے رات و دن کے اختلاف کو زمین کے لیے قائم کیا، اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، جو آسمان میں پرتے پرتے ہیں؟ وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَالْتَخَرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفَلَکَ تَجَرِّیْ فِی الْبَحْرِ ۚ بِأَمْرِہِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْاَنْهَارَ (ابراہیم ۲۷)

یہ طرح طرح کی غذائیں پیدا ہوئیں۔ پھر یہ تو اس پانی کے منافع کی تسخیر تھی جو اوپر سے گرتا ہے لیکن جو پانی تمہارے قدموں کے نیچے بہہ رہا ہے، اس کے منافع بھی تمہیں کو بخش دے پھر انچہ سمندر کی دہشت

انگیز قہاری پر تم کو اس طرح مسلط کر دیا کہ تم نے کشتیاں بنائیں اور وہ اس سہولت سے پانی میں ہلتی پھرتی ہیں، گویا سمندر بھی غل کی طرح تمہارا جولا نگاہ ہے اور تم اس کے جس تھتے میں جانا چاہو غل کی طرح چل کر جا سکتے ہو۔

كَذٰلِكَ سَخَّرْنٰہَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُشْكُرُوْنَ اَلَمْ نَغْفِرْ لَآدَمَ مِمَّا دَا

اسی طرح ہم نے چار پاپوں کو تمہارے آگے مسخر کر دیا تاکہ تم اللہ کی نعمتوں سے کام لو۔ کیا ہم نے زمین کو

قوت اعلیٰ و مدبرہ

لیکن یہ قوتیں برق و بارود اور کبریا ئیت و دُعائیت کی طرح حرکت پیدا کرنے کی تو قوت رکھتی ہیں مگر وہ انسان کو بذاتِ خود منزلِ مقصود پر نہیں لے جاسکتیں۔ وہ صرف حرکت پیدا کرنا جانتی ہیں، لیکن حرکت کے لیے چپ و راست، یمن و یسار، جنوب و شمال کی تمام راہیں کیساں ہیں۔ وہ راہ متعین نہیں کر سکتی اس لیے یہ قوتیں خود زمین کے نشیب و فراز میں تمیز نہیں کر سکتیں، اور خدا ہی نے ان کو تیر و شر کے یہ دونوں راستے دکھا دیئے ہیں۔

أَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلَسْنَا آفًا وَ شَفِئَتَيْنِ وَ هَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ
 کیا ہم نے انسان کے لیے آنکھیں، ہونٹ اور زبان
 بنا کر تیر و شر، یمن و یسار، یمن و شمال کی دونوں گھاٹیاں
 (البقرہ ۱۰۸) اُسے نہیں دکھا دیں؟

اس لیے جس طرح انجن کو ایک سائق (ڈرائیور) کی ضرورت ہوتی ہے کہ اسٹیم کی طاقت کو سیدھی راہ پر لگانے، اسی طرح یہ قواں بھی ایک ذی شعور محاسب کے محتاج ہوتے ہیں جو ان میں تنظیم و ترتیب، توافقی و تطابق، اور صحیح و کون فعالیت پیدا کرے۔ اور بالفاظِ سادہ تریہ کہ اُن سے ٹھیک ٹھیک صحیح و عادلانہ کام لے۔ اس لیے خدا نے ہر چیز کے اندر فطرۃً ان محاسب کو بھی پیدا کر دیا:

قَالَ رَبَّنَا الَّذِي اَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ حَلْفَةً نَّعْزُدهُ اِى
 میرا پروردگار ہے جس نے ہر چیز کی عظمت کی تکمیل
 کی، اور جو اس کو تو اس ظاہری و باطنی دے کر
 راہِ عمل دکھا دی۔

لیکن انسان کو فطرت نے یہ حصہ اور تمام مخلوقات سے زیادہ دیا ہے :

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (التین: ۱۴) ہم نے انسان کو ایک بہترین فطرت، علو و قیوم کے قالب میں پیدا کیا ہے۔

یہی فطرت صحیحہ اور خلقتِ مستقیمہ ہے جو انبیاء کرام کے اندر نمایاں ہوتی ہے۔ اسی لیے وہ خدا کے اس احسان کا ذکر بار بار کرتے ہیں۔ اور یہی فطرت اہلہٴ عالم ہے جو ان کے عصر و دور کی تاریکی و ضلالت کے اندر چمک کر حقیقتِ محبوب کا روشن راستہ دکھا رہی ہے۔

قَدْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبْنَيْهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ ۝ معبود بنائے ہیں۔ میں نے اُن سب سے اپنے آپ کو الگ کر لیا۔ میں صرف اُسی ایک معبودِ حقیقی کا ہو رہا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا۔ اور چونکہ مجھے پیدا کیا اس لیے صرف وہی ہے جو میری فطرتِ سلیمہ کے اندھے میری ہدایت کرے گا! اَرْكَانِ ثَلَاثَةٍ، تقویمِ عالم

پس دنیا کا نظامِ فطرت تین جزوں سے مکمل ہوتا ہے: مادہ، قوت، اور ان دونوں سے بالاتر ایک ذی شعور طاقت جو ان دونوں میں ربط و اتحلاک پیدا کرتی ہے، اور وہ فطرتِ صالحہ و سلیمہ ہے جو اصلاً خود انسان کے اندر موجود ہے۔

خدا تعالیٰ نے نظامِ عالم کی ان تینوں کڑیوں کا ذکر بہ ترتیب ایک سورہ میں کیا ہے۔

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالنَّجْمِ إِذَا تَوَلَّى ۚ وَالسَّحَابِ بِإِحْسَانٍ ۚ ذَٰلِكُمْ يَذَّكَّرُ ۚ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۚ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالنَّجْمِ إِذَا تَوَلَّى ۚ وَالسَّحَابِ بِإِحْسَانٍ ۚ ذَٰلِكُمْ يَذَّكَّرُ ۚ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۚ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالنَّجْمِ إِذَا تَوَلَّى ۚ وَالسَّحَابِ بِإِحْسَانٍ ۚ ذَٰلِكُمْ يَذَّكَّرُ ۚ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۚ

نَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا قَالِ لَهَا اَنْجُوزِيهَا
وَقُولِيهَا قَدْ اَفْلَحَ مَنْ رَزَقَهَا وَقَدْ
حَاطَبَ مَنْ مَنَسَهَا (النفس: ۱-۱۱) ان تمام مظاہر و شوؤں کے بعد روح انسانی اور اس کا
وہ ظاہر مطلق جس نے اس میں ایسی مناسب، موزوں، مستقیم و طولیہ فطرت صالحہ رکھی، اور بالآخر
غیر و شرعی و باطل، محبت و تقویٰ، عمل و اسرار، اولیٰ و ثانیہ، دونوں راہوں کو اس پر کھول دیا۔ پس
اب کامیاب و مجموعہ ہے جس نے اپنی قوت مختصہ کے عمل سے اپنی فطرت صالحہ کو بالکل پاک
اور بے آئینہ کر رکھا، اور نغمہ ادا انسان وہ ہے جس نے اُسے ضائع کر دیا!!

اب دیکھو کہ اس سورہ کریمہ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مظاہر شوؤں
مادیہ سے شہادت دلائی ہے، اس کے بعد نفس انسانی کا ذکر کیا ہے اور اس کے تسویہ
فطری کی طرف اشارہ کیا ہے۔ آخر میں فلاح و عمران کا یہ معیار بتلایا ہے کہ الہامیہ و شرعیہ
کی کشاکش و تصادم میں مستقیم و مختصہ رہنا اور فطرت صالحہ کو ضلالت کی آئینہ نشی سے
پاک رکھنا۔ پس پہلا درجہ مادہ کا ہے دوسرا قوت کا، تیسرا ان سب سے بالاتر ذی شعور
مختصہ و ماطہ کا۔

یعنی آخری جزء جو مادہ و قوت میں ربط و توافقی اور پھر عمل و صرف و معجم
پیدا کرتا ہے فی الحقیقت احصاب کا سنگِ بنیاد ہے اور اسی پر امر بالمعروف
والنہی عن المنکر کی عظیم الشان دیواریں قائم ہوئیں۔ قرآن حکیم نے اُسے
”امر بالمعروف والنہی عن المنکر“ یعنی نیکی کا حکم دینا اور بُرائی سے روکنا کہا ہے
اور فطرت کا علم صحیح بتلاتا ہے کہ کائنات کا نظام عدل و تکوین دراصل
انہی تین مرکزوں پر قائم ہے۔

مارج احتساب

لیکن تمام انظام عالم ترقی پر یہ ہے، اس لیے اس کی ہر گز ترقی کی طرف آگے قدم بڑھا رہی ہے۔ مادہ عالم آثارِ خلقت سے اب تک سینکڑوں قالب بدل چکا ہے۔ قواءِ جسمانی نے پچھن سے بڑھاپے تک ترقی و انحطاط کی سینکڑوں منزلیں طے کی ہیں۔ پس اس ارتقاء و نشو و کے اصول پر قوتوں کے ساتھ ساتھ قوتِ احتساب بھی ترقی کرتی رہتی ہے۔

چنانچہ سب سے پہلے انسان کی خود فطری قوتِ احتساب مجاہدہ کرتی ہے۔ انسان کے اندر سے ہمیشہ بُرائی کی صدا اٹھا کرتی ہے۔

إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ (روم) نفس بُرائی کے لیے بہت ہی بڑا حکم دینے والا ہے۔ اس لیے اس کی قوتِ احتساب سب سے پہلے اُسی کے اندر عمل کرتی ہے گناہ کرنے کے بعد ہر شخص کو جو ندامت ہوتی ہے اور اس پر اس کا ضمیر جس طرح ظلمت کرتا ہے، وہ اہل اسی فطری احتساب کا اثر ہے۔

لَا أَقْسِمُ بِاللَّفَنِ الْثَوَامَةِ اس پاک روح کی قسم جو گناہ کرنے کے بعد انسان کو بہت ظلمت کرتی ہے۔ (۲:۷۵)

اصلی ارتقاء کے بموجب ترقی کا یہ وہ نقطہ ہے جہاں سے جسمانیات میں حرکت کر کے جمادات، نباتات کے قالب میں آتے ہیں۔ اس کے بعد اس قوت کے حیوانی مظاہر کی منزل شروع ہوتی ہے۔ حیوانات کی طرح انسان بھی اپنے بچپن کی تربیت و رہنمائی میں اس قوت کو صرن کرتا ہے، اور جو آگ اس کے اندر بھرنے لگی ہے اُسی کو اس کے اندر بھرنے لگتا ہے۔

يُبْتَغَىٰ أَجْرُ الصَّلَاةِ وَالْمَرْغُوبِ اے بیٹے! صلوة الہی کو قائم کر انکی کالوں کو مکمل ہے
وَأَنَّهُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا بُرئىٰ عَصَاكَ ااور اس فرض احتساب کے بارگاہ
أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ میں جو تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں اُن پر صبر کر!
(لقمان) یہ بڑے ہی ہنستا لڑے اور اعلیٰ درجے کا کام ہے۔

حیوانات کی انتہائی منزل کی سرحد سے انسانیت کی سرحد شروع ہوتی ہے۔ فحشہ
ایک انسان کامل منصفہ عالم پر جلوہ گر ہوتا ہے، اور خدا کے نور کو اپنے اندر جذب کر کے
دنیا کے سامنے نمودار کرتا ہے؛

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ خدا صل، احسان اور قربات داروں کے حقوق ہوا
وَأَيُّهَا ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَبْغَىٰ عَنِ کرنے کا حکم کرتا ہے، اور ہر قسم کے ظلم سے روکتا ہے
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمُ خدایہ نصیحت اس لیے کرتا ہے کہ شاید تم لوگ
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (عل: ۹۳) عبرت پکڑو۔

پاندو دنیا کو دہی روشنی دکھاتا ہے جس کو اُس نے آفتاب سے حاصل کیا تھا۔
اس لیے یہ انسان کامل بھی دہی فرض ادا کرتا ہے جس پر مامور کر کے خدا نے اس کو بھیجا تھا۔
يَأْمُرُهُمُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ اُن کو نیکی کا حکم پہنچے، برائیوں سے روکتا ہے،
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيَصِلُ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ مُعِيدُ مصالح چیزوں کو حلال اور بُری چیزوں
وَيُجْزِمُ عَلَيْهِمُ الْعِقَابَ اَلْعِقَابُ (اعراف: ۱۵۹) کو حرام کرتا ہے۔

اب انہی اوصان و مناقب کے ساتھ متصف ہو کر اُس کی پاک نسل دُنیا میں
پھیلی ہے اور انسانیت کا ملکہ کا عہد عام ہو جاتا ہے؛

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تُمُ دُنیا کی بہترین اُمت ہو جس کو خدا نے دُنیا کی

تَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَشَتَّوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ (آل عمران)
ہدایت کے لیے نمایاں کیا۔ کیونکہ نیک کا حکم دیتے
ہو، برائی سے روکتے ہو۔

ارتقاء روحانی

ترقی کے اس نقطے پر پہنچ کر ارتقاء کی وہ چاروں منزلیں طے ہو جاتی ہیں، جس کے ہفت خوان کے طے کرنے کا سہرا (EVOLUTION) کے سر پر باندھا گیا ہے۔ لیکن ارتقاء مادی اور امر بالمعروف کے مدارج میں ایک دقیق فرق ہے۔ قائلین مذہب نشو و ارتقاء کے مذہب میں جب جمادات کی ترقی کی اپنے آخری درجے تک پہنچ جاتی ہے اور انسان کی نسل زمین پر پھیل چکتی ہے، تو مادی قوانین ارتقاء ایک قلم معطل ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ کوئی عمل جدید نہیں کرتے لیکن امر بالمعروف والنہی عن المنکر اپنے آخری درجے پر پہنچ کر ایک جدید قوت پیدا کرتی ہے جس کو شریعت کی اصطلاح میں *حصولۃ الہی* کہتے ہیں۔ *حصولۃ* کے اندر وہ تمام اعمال کا مادہ حق و عادلہ داخل ہیں جن کو عبودیت الہی کے ارتقاء و طوع کے ساتھ دنیا میں ایک انسان کامل انجام دیتا ہے، اور اس طرح ہر عالم ”انسانی فعل“ ایک مزید درجہ ترقی و نشو و پاکر عبودیت بن جاتا ہے۔ چنانچہ یہی قوت ہے جو اپنی خاموش زبوں سے دنیا کی ہدایت کرتی ہے۔ *رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالتَّوْحٰدِ مِنَ الْفَضْلِ وَالْمُنْكَرِ* نماز ہر قسم کی بُرائیوں سے بچاتی ہے۔

حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو یہی اعلیٰ ترین عملی قوت شرک و بت پرستی سے روکتی تھی۔ اس لیے ان لوگوں نے کہا:

اَصْلٰتُكَ تَأْمُرُكَ اَنْ تَشْرَكَ مَا
يَعْبُدُ اَبَاؤُنَا (۸۷: ۱۱)
کیا تہلہی عبودیت تم کو یہ حکم دیتی ہے کہ اُس کو چھوڑ
دیں جس پر ہمارے باپ دانا کا عمل تھا اور جس پر ہمارے چچا
کے تھے۔

قانون تنزیل

لیکن قوتِ احتساب نے جس طرح ترقی کی تھی اسی طرح انحطاط کے طالع بھی شروع ہوتے ہیں۔ جو انسان کہ اپنے بچوں کی قوتِ احتساب کو ترقی دے سکتا تھا، ایک وقت آتا ہے کہ خود اپنی قوتِ عقیدہ ہی کو فنا کر دیتا ہے۔ اور اس کے تمام حواس ظاہری و باطنی، فاعلی و ضلالت کے اثر سے معطل ہو کر رہ جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہر شخص علانیہ منکرات و معاصی کا ارتکاب کرنے لگتا ہے اور اپنی فطرت صالحہ و سلیمہ کو یک قلم مسح کر دیتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا تھا:

إِنَّمَا كُنْتُمْ أَتُونَ الرَّجَالَ وَتَقْطَعُونَ
السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيَكُمُ الْمُنْكَرَ
(عنکبوت: ۲۹) ظانیہ بُرائیوں کا ارتکاب کرتے ہو۔

اس لیے اب زندگی کے مدارج نباتاتی و حیوانی دونوں فنا ہو جاتے ہیں۔ انسانیت کاملہ کا ظہور انہی کی تدریجی ترقی کا نتیجہ تھا۔ پس جب اس کی ابتلا کی لہریاں ٹوٹ جاتی ہیں تو انسانیت کاملہ کا درجہ بھی جو آخری کڑی کا حکم رکھتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، بلکہ فنا کر دیا جاتا ہے:

إِنَّا الْإِنْسَانَ يَلْفُظُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَ
يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَقَّ
وہ لوگ جو آیاتِ اللہ کا انکار کرتے ہیں انہیں ان کا
سب سے بڑا انکار یہ ہے کہ ان کے مہلین اور
دریعوں کو قتل کرتے ہیں (۲۰: ۳)

اب انہی لوگوں کے ہاتھوں اس انسان کامل کی وہ نسل بھی مفقود ہو جاتی ہے جو اس فرضِ احتساب کو ادا کرتی تھی۔

وَيَقْسُطُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ
 اور یہ بد بختان پاک انسانوں کو بھی قتل کر دیتے ہیں
 بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ
 جو عدل اور درملاں مستقیم کی طرف انسانوں کو بھلا تے
 (۲۰:۲) دوسری کا حکم دیتے ہیں۔

لیکن ترقی و تنزل کے یہ ملاحج ایک ہی اصول کے تابع ہیں جس طرح نسل حق
 ند بھی ترقی کے بعد پیدل سنی تھی، اُسی طرح بدترتیب فنا بھی ہوتی ہے۔ امر بالمعروف
 اور اِقْتِسابِ انسانی کی ترقی کے کئی درجے تھے۔ اسی طرح اس کا تنزل بھی تین درجوں
 میں منقسم ہے۔ ابتداء میں یہ گمراہ نسل اگرچہ خود نیکی پر عمل نہیں کرتی، تاہم دوسروں کو
 نیکی کے حکم سے اُداما و تادم فر دیتی رہتی ہے۔ یہ تنزل کا پہلا درجہ ہے۔

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ
 دوسروں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو لیکن خود اپنے فسوس کو
 أَنْفُسَكُمْ (بقروہ) بھل گئے ہو کہ سب سے زیادہ اس حکم کے سختی ہیں؟
 لیکن رفتہ رفتہ یہ حالت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ خود ہی نسل دوسروں کو بُرائی
 کا حکم بھی دینے لگتی ہے اور اس طرح اِقْتِسابِ حق کا آخری نقشِ پا بھی مٹ جاتا ہے۔
 تاہم یہ دوسرا درجہ ہے۔

الَّذِينَ يَبْغُلُونَ وَيَأْمُرُونَ
 وہ بد بخت جو خود بھی بُخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی
 النَّاسَ بِالْبُغْلِ
 بُخل کے لیے حکم کرتے ہیں، اور اس طرح الشُّكْرِ کی بجائے
 لا تشکر الشُّکْرِ راہ میں ذوقِ خج کرنا چاہتے ہیں اور دوسروں کو گرنے دیتے ہیں!

اس کے آگے ایک اور درجہ آتا ہے۔ دوسرے درجے میں اگر کریرِ نسل بُرائی کا
 حکم دیتی تھی، لیکن ابھی تک نیک کاموں میں رُکاوٹ پیدا نہیں کرتی تھی۔ اب تیسرا درجہ
 اللہ تعالیٰ کے فقدان اور شیطان کے تسلط کے اعلان کا آتا ہے، اور صرف یہی

نہیں ہوتا کہ بُرائی کی جائے اور بُرائی کی تعلیم دی جائے بلکہ ان دونوں مدارج البیسیت کے ساتھ یہ منہملے شیطنیت بھی شروع ہو جاتی ہے کہ پرستارِ انِ باطل حق کے سزا و جہاد کرتے ہیں اور سچائی اور نیکی کو دنیا سے بالکل معدوم و فنا کر دینا چاہتے ہیں :

الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّنْ بَعْضٍ مَّا كَانَتْ هُمْ يَدْعُونَ إِلَى الْبَغْيِ وَالْخُلُوفِ
 حق میں ایک دوسرے کے ساتھی اور سازشی ہیں مگر ان کا مقصد
 کاکم دیتے ہیں اور ساتھ ہی دنیا کو نیکی سے روکتے بھی ہیں۔

ان خطا کا ایسی درجہ ہے جہاں پہنچ کر اس نسل کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آمین بالمعروف
 علانیہ قتل کیے جاتے ہیں، طرح طرح کی تکلیفوں اور قسم قسم کی دُنیوی سزاؤں سے
 ان کی جماعت کو ہلاک کیا جاتا ہے اور اس طرح وہ رُوحِ صالحہ فنا کر دی جاتی ہے جو
 دنیا کو ایک عام دعوتِ عمل دیتی تھی، اور وہی انتظامِ انسانیہ کبریٰ کی آخری منزل تھی۔

لوازم و ضوابط

اس کی تفصیل سے تم نے اندازہ کر لیا ہو گا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ایک
 رُوحِ عامہ کا نام ہے جو تمام کائناتِ ہستی پر حکومت کرتی ہے، لیکن رُوح کے مظاہر مختلف
 ہوتے ہیں۔ حیوان اور انسان دونوں میں رُوح ہے، لیکن دونوں کے آثار و نتائج مختلف
 ہیں۔ رُوحِ حیوانی میں وہ نور نہیں ہے جس سے انسان کا وماغ روشن ہے۔ اسی طرح
 امر بالمعروف کی رُوح اگرچہ فطرتاً تمام عالم میں ساری ہے، لیکن ترقی و تنزل کے لحاظ سے
 اس کے مدارج مختلف ہیں۔ اس رُوح کا سب سے اعلیٰ مظہر خود خدا ہے ذوالجلال ہے۔

إِنَّ اللَّهَ بِأَمْرٍ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ
 خدا عدل، احسان اور ابراہیم کے حقوق ادا کرنے کا حکم
 اِيْتَاكَ دِي الْعَرَبِي وَيَنْهَى عَنِ الْفَسَادِ
 دیتا ہے، اور ہر قسم کی بُرائیوں اور ہر قسم کے فساد

وَالْمُنْكَرِ وَالْبَیِّنِ حقوق سے روکتا ہے۔

لیکن خدا کی روشنی کو وہی لوگ دیکھتے ہیں جن کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے :

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ خُلَاكُم بِنُورِهِ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ خدا کے بندوں میں صرف وہی لوگ خدا کا خوف اپنے اندر
الْعُلَمَاءُ (فاطمہ: ۲۸) رکھتے ہیں جو اباب علم و بصیرت ہیں۔

اس لیے یہ روح بھی سب سے پہلے انہی کے قلب میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا احساس پیدا کرتی ہے۔

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقْعَظَ رَبِّهِ وَ هُوَ خُوفًا بِخَلْقِهِ خَافَ دُرَّاءَ وَرَبِّهِ نَفْسُ لَوْ كُنَتْ تَعْلَمُ (نازعات: ۳۰) پرستی سے روکا۔

پھر یہ روح ترقی کر کے بڑے بڑے مظاہر و معجزات سے بھی مجز و نبوت بن جاتی ہے۔ يٰۤاَمْرُهُٖٓ بِاَلْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهٰهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُخَلِّصُ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَ يَخَرِّمُ الْخَبٰثٰتِ۔

یہ آیت کریمہ اُوپر گزرتی رہی ہے۔

کبھی ایک اُمت مسلمہ و عادلہ کی خلافت کے اندر سے نمایاں ہوتی ہے :

الَّذِينَ اِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِيْ اَرْضٍ اَمَّا وَ دِهْ خَلَاكُم بِنُورِهِ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اَلَّذِينَ اِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِيْ اَرْضٍ اَمَّا وَ دِهْ خَلَاكُم بِنُورِهِ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اَلَّذِينَ اِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِيْ اَرْضٍ اَمَّا وَ دِهْ خَلَاكُم بِنُورِهِ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اَلَّذِينَ اِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِيْ اَرْضٍ اَمَّا وَ دِهْ خَلَاكُم بِنُورِهِ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

کبھی ایک مستعد گروہ کے اندر جلوہ گر ہوتی ہے۔

اِنَّهٗ قَلَمٌ يَّسْتَلُوْنَ اِيْتِ اللّٰهُ اَقَا وَ دِهْ خَلَاكُم بِنُورِهِ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

لیکن عام لوگوں پر اس کی ترقی و تنزل دونوں کے مدارج کا اثر یکساں پڑتا ہے۔ جس طرح دھندلی روشنی کو ہر آنکھ نہیں دیکھ سکتی، اسی طرح آفتاب کے قرص پر بھی ہر نگاہ نہیں ٹھہر سکتی۔ جب علم کی قوت اعتساب بے اثر ہو جاتی ہے، تو فطرتِ مقبۃ تمام دنیا کا اعتساب براہ راست نہیں کر سکتی۔ اس وقت خدا اپنے ایک کامل بندے کو مومن لیتا ہے جو نور الہی کو جذب کر سکتا ہے۔ جس کی بصیرت میں آفتاب الہی کے دیکھنے اور اکتساب نورانیت کی طاقت کامل موجود ہوتی ہے، اور وہ دوسروں کے اندر بھی اس روشنی کی کرنوں کو نافذ نہ پہنچا سکتا ہے۔ یہی درجہ مقامِ اعظم نبوت ہے۔ اور اسی لیے دنیا میں ہر شخص کو چاہیے کہ بغیر کسی بحث و مباحثے کے اس کے احکام کو تسلیم کر لے۔ کیونکہ ہر شخص بذاتِ خود اس نور کا کسب نہیں کر سکتا۔ وہ ایک قوت قائمہ منورہ کا محتاج ہے۔ یہ قوت منورہ مقامِ نبوت کی فعالیت ہے، اور اسی بنا پر خدا نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے :

مَا أَشْكُوا لِنَبِيِّ لَخَدُّهُ دَمًا رُسُلُ تَمَّ كَوْنِ حَمِيْدٍ كَالْحَمْدِ دَسَّ اس پَر عمل كَرُو
نَهْضُكُو عَنَّهُ فَاَنْتَهُوْا (حشر: ۷) اور جس چیز سے روکے رک جاؤ۔

پس یہ حکم جبری نہیں ہے، بلکہ عین فطری ہے۔ اور فطرت کے سامنے انسان کو گردن جھکا دینی چاہیے۔

لیکن اس کے ساتھ ہی ہر شخص کا فرض ہے کہ اس روشنی کو دنیا میں پھیلانے اور اگر دنیا اس کو قبول نہ کرے تو مایوس نہ ہو کیونکہ نیکی کا حکم کبھی بے اثر نہیں رہ سکتا، اور دنیا کو بہر حال بُرائی سے روک ہی دیتا ہے۔

لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّائِيُّونَ وَالْأَخْلَافُ اگر علماء و اخبار حق یہودیوں کو بُری باتوں کے
 عَنْ قَوْلِهِمْ أَكَلْنَاهُ وَأَكَلِيتُمُ النَّعْتِ کہنے اور حرام کھانے سے نہ روکتے، تو وہ اس
 لَيْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (مائہ: ۶۸) سے بھی زیادہ برائیوں اور بدکاریوں میں ٹہبتے،
 جتنی (بادبرد محمد بن حق اور آمرین بانعردن کی تعلیمات کے) ان میں نظر آ رہی ہیں۔

الاصلاح والافساد

(۱)

دنیا عالم کون و فساد ہے۔ اس میں ایک چیز بنتی ہے تو دوسری بگڑتی ہے۔ ایک چراغ بجھتا ہے، تو دوسرا جلتا ہے۔ کلیوں کے دہن تنگ کا نقشہ بگڑ جاتا ہے، تب پھولوں کا شگفتہ چہرہ بے ہمت ہوتا ہے۔ قطرہ اپنی صورت بدل دیتا ہے، تب موتی اپنی آب و تاب دکھاتا ہے۔ سیاہی اپنی روانی کھودیتی ہے، تب صفحہ قرطاس پر ایک نقش ثابت جلوہ آرا ہوتا ہے۔ یہ ابدی قانون ہمیشہ سے جاری ہے، اور ہمیشہ جاری رہے گا۔

کُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ہر دن کی شان نئی ہے

قدرت کا یہی عمل ہے جس کو اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں آیات البیہد یعنی خدا کی نشانیوں سے تعبیر کرتا ہے، اور بندوں کو اس کی طرف بار بار توجہ دلاتا ہے :

إِنِّي اخْتَلَفُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَتَّقُونَ ہاں میں دن کے اختلافات اور ان تمام چیزوں کے تغیرات میں جن کو خدا نے آسمان و زمین میں پیدا کیا ہے، اس قوم کے لیے بڑی نشانیاں رکھ گئی ہیں،

جو راہ تعوی اختیار کرتی ہے

قدرت کا یہ علل افق عالم کے سوا خود انسان کے اندر بھی جاری ہے اس کو وہ خود محسوس نہیں کرنا، اس لیے خدا محسوس کرتا ہے۔

وَقَدْ أَنْفَسَكُمْ أَفَلَا تَنْبُحُونَ ۝ اشلکی نشانیاں صرف تم سے ہی ہیں مگر خود تمہارے وجود کے اندر بھی موجود ہیں پھر کیا تم اپنے وجود کو بھی نہیں دیکھتے؟

انسان دیکھتا ہے کہ ایک گھر بگڑتا ہے اور دوسرا بنتا ہے، مگر کبھی اُن کی طرف دھیان نہیں کرتا۔ انسان کو بتایا جاتا ہے کہ اس کے جسم کے ذرات ہر وقت بدلتے رہتے ہیں پھر بھی وہ جاننے کی طرح نہیں جانتا۔ لیکن یہ بے خبری، یہ بے بسی، یہ سرکشگی بھی ایک فطرتی اصول کا نتیجہ ہے، اس لیے یہ بھی خدا کی ایک بڑی آیت ہے۔

انسان جس چیز کو پیسہ و متاع دیکھتا رہتا ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ بہت کم کرتا ہے، سورج ٹپکتا ہے اور چاند کو اس کے سنہرے تخت پر بٹھا کر ڈوب جاتا ہے۔ یہ انقلاب حکومت کیسا عجیب و غریب ہے، لیکن انسان اپنی آنکھیں بند کر کے سو جاتا ہے۔ اور اس ملبوسے کی کچھ پروا نہیں کرتا۔ وہ اس کو ہمیشہ ہمیشہ دیکھتا رہتا ہے، اس لیے تعب اور کاوش سے دیکھنا نہیں چاہتا مگر جب دنیا میں دفعۃً کوئی نیا انقلاب ہو جاتا ہے تو وہ دم بخود ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس لیے کہ دفعۃً ایسا بہت کم دیکھنے میں آتا ہے۔ انسان اپنے مخفی اثرات کا بھی احساس نہیں کرتا۔ اس کے جسم کے ذرے رفتہ رفتہ بدلتے رہتے ہیں اور اس کی عمر آہستہ آہستہ گزرتی جاتی ہے، مگر وہ ہوشیار نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ قبر کا دہانہ خاک اس کے لیے کھل جاتا ہے، اور اوپر اٹھتی ہے۔

الْحُكْمُ لِلَّهِ الْكَادِرِ ۚ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُنْظَرِينَ ۚ كَثُرَتْ لَكَ ذُنُوبٌ وَمَا يُدِيرُكَ فِي غَفْلَتٍ لَمْ تَعْلَمْ بِهَا ۚ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۚ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۚ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۚ

ہم نے نہ دیا یہاں تک کہ قبروں کا چہرہ تمہیں نظر آگیا!

لیکن فطرتِ الہی سب کی تربیت کرتی ہے۔ اگر جسم کے لیے دن اور رات ہیں، اگر آنکھ کے لیے خواب و بیداری ہے، اگر اعضاء کے لیے سکون و حرکت ہے تو نوح بھی ان انعاماتِ الہیہ کی سب سے زیادہ مستحق ہے۔ وہ چھول کی سیج پر مست خواب رہتا ہے۔ اسی حالتِ غفلت میں دفعتاً رات کا پردہ پھٹتا ہے اور روح بیدار ہو جاتی ہے۔ لیکن تمہاری طرح تمہاری روح مُرخِ سحر کی آواز اور بانگِ مؤذن سے بیدار نہیں ہوتی۔ وہ بہت سوتی ہے، اور انتِ غفلت کی نیند سوتی ہے، اس لیے اُس کے جگانے کے لیے بجلی کی کڑک، بادل کی گرج اور دھماکے کی آواز کی ضرورت ہوتی ہے۔ بجلی چمکتی ہے، بادل گرجتے ہیں، طوفان اُمنڈتا ہے، آندھی چلتی ہے، زلزلہ آتا ہے، زمین پھٹتی ہے، تب کہیں جا کر وہ بیدار ہوتی ہے۔ اور اگر نہیں بیدار ہوتی، تو پانی کے ساتھ بہ جاتی ہے، آندھی کے ساتھ اڑ جاتی ہے، زمین کی زلزلہ انگیز لرزش کے ساتھ پیوند خاک ہو جاتی ہے:

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنَوُّدُ یہاں تک کہ جب ہمارے قانونِ تعذیب و انقلاب
قُلْنَا اصْعِدْ فِيهَا مِنْ نُوحٍ رَجُلَيْنِ کا وقت آگیا اور عذاب کے تنور نے بوشِ ہلا تو قوم
اِثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ الْأَمْنِ سَبْقَ عَلَيْهِ نوح کی ہلاکت کا سیلاب بہہ اُٹھا۔ اور ہم نے نوح
الْقَوْلُ کو حکم دیا کہ اپنے لیے کشتی تیار کر دے!

فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ رِيحًا رَوَّاحًا فِي پس ہم نے اُن کے اوپر آندھی بھیجی جو ہلاکت
أَيَّامٍ مَّتَمَّاسَاتٍ لِّنَذِقَنَّهُمْ عَذَابَ کے بُرے دنوں میں نمودار ہوئی، تاکہ انہیں ناکاہی
الْخِزْيِ فِي الْعِبُودَةِ الثَّانِيَا۔ و لذت کے عذاب کا مزہ اسی زندگی میں

چکھادیں۔

وَاَخَذَتِ الذِّبْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ
 فَاصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ حَتِيبِينَ
 اور جہن لوں نے ظلم کیا تھا۔ ان کو ایک ناگہانی کڑوک
 نے کپڑا دیا۔ اپنے گھر میں بیٹھے کے بیٹھی ہو گئے۔
 کون و فساد روحانی

کون و فساد کا یہی دائمی عمل معتقدات و روحانیت میں بھی نظر آتا ہے۔ ایک عقیدہ قائم ہوتا ہے، تو دوسرا بدل جاتا ہے۔ تو عید نور اٹھن ہوتی ہے، تو شرک کی تاریکی مٹ جاتی ہے۔ دل میں ایک گھر کرتا ہے، تو تین کو اس سے نکلنا پڑتا ہے۔

یہ روحانی تغیرات ہمیشہ ہوتے رہتے ہیں، لیکن صرف انسان کی فطرت صالحہ ہی کو اس کا احساس ہوتا ہے۔ وہ ان کے نتائج کو چاند اور سورج میں مضمون دھتی ہے۔ مگر ناکامیاب ہوتی ہے، اور یہی ناکامیابی اس کا گنجینہ مراد ہے :

فَلَمَّا رَأَى الْقَوْمُ بَارِئًا قَالَ هَذَا رَبِّي
 فَلَمَّا أَفْلَحَ قَالَ لَيْسَ لَهُ بَعْدِي رَبِّي
 لَوْ كُنْتُمْ مِنَ الْعَاثِينَ فَلَمَّا
 رَأَى الشَّمْسُ بَارِئَةً قَالَ هَذَا رَبِّي
 هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفْلَحَ قَالَ يَبْعُومُ
 إِنِّي بِرَبِّي مُتَعَلِّقُونَ
 جب چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا تو کہا یہ میرا خدا ہے۔
 لیکن جب وہ ڈوب گیا تو اس کی فطرت صالحہ بول اٹھی
 اگر میرا خدا مجھے ہدایت نہ کرتا تو میں راہ ہدایت سے
 بھٹک جاتا۔ پھر جب سورج کو چمکتے دیکھا تو کہا یہ
 میرا خدا ہے۔ یہ سب سے بڑا ہے۔ لیکن جب وہ
 بھی غروب ہو گیا تو اس نے کہا: گو گو! میری جستجو ان
 بطوں میں کم نہیں ہو سکتی۔ میری فطرت صالحہ نے حقیقت تک مجھے پہنچا دیا ہے۔ میں اس تہیز
 سے علیحدہ ہوتا ہوں جس کو تم شرک خدا بناتے ہو۔

لیکن ان تغیرات سے عام طور پر لوگ اس وقت تک بے خبر رہتے ہیں، جب
 کہ زلزلے کا ایک دھکا ان کو ہوشیار نہیں کر دیتا۔ پس حرکت روحانی تو برابر

جاری رہتی ہے، مگر مجبور و غفلت انسان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیتی ہے، اور حرکت کے نتائج پر غور نہیں کر سکتا۔ اسی غفلت اور مدہوشی کے عالم میں اچانک ایک پُرہیت اور زلزلہ انگیز آواز سنتا ہے۔

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ ذَهُوْقًا (۸۱-۸۲) لیے تھا۔

وہ گھبرائے آنکھ کھولتا ہے، اور اس کو نظر آتا ہے کہ جو گھبرائیں سو ساتھ تصویروں سے سجایا گیا تھا، اس کی زینت کے لیے صرف ایک ہی قندیل کافی ہے:

لَقَدْ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (۸۳-۸۴) خدا ہی کی ذات آسمان و زمین کا اصل نور ہے!

کون و فساد یا اصلاح و فساد

تم نے دیکھا؟ مادیات میں معتقدات میں، روحانیت میں، اخلاق و عادات میں، کس ترتیب و انتظام کے ساتھ عمل کون و فساد جاری ہے؟ اصلاح و فساد کیوں کر دست و گریباں ہیں؟ نور و ظلمت کس طرح ہم آغوش ہیں؟ خیر و شر کس درجہ مخلوق ہیں؟ اصلاح کو فساد اور فساد کو اصلاح کیونکر مستزوم ہے؟

پس تم بس چیز کو "اصلاح" کہتے ہو، دوسرا اسی کو "فساد" کہہ سکتا ہے، چنانچہ فرعون نے کہا:

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَتَعْبُدْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ (۲۴-۲۵)

فرعون نے کہا: مجھ کو چھوڑ دو کہ موسیٰ کو قتل کر دوں، اور وہ اپنے خدا کو اپنی مدد کے لیے پلاتے ہیں، اور وہ تمہارا دین بدل دے یا یہ کہ زمین میں فساد نہ پھیلے۔

فرعون نے حضرت موسیٰ پر فساد پھیلانے کا الزام لگایا، حالانکہ حضرت موسیٰ کی ہمدی
دعوت اسی لیے تھی کہ فرعون کو مفسد قرار دیتے تھے اور اس کے افساد سے
دنیا کو نجات دلانا چاہتے تھے۔

منافقین سے کہا گیا۔

لَا تُفْسِدُوا فِی الْاَرْضِ - زمین میں فساد نہ کرو!

انھوں نے جواب دیا۔

اِنَّمَا اَنَحْنُ مُصْلِحُونَ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں مفسد کیسے ہو سکتے ہیں؟

لیکن بایں ہمہ اعتلاط والتباس مافساد و اصلاح میں ایک حد فاصل بھی ہے:

مَرَجَ الْخَمْرَ وَالتَّبَاعَ بَيْنَهُمَا خَدَانٌ كَذِبٌ اور میٹھے دیرانوں کے پانی کو راہم
بَرَزَخٌ لَا يَبْغِيهِہ

لو کہ بہا یا پھر بھی ان دونوں کے درمیان ایک حد

ہے جس سے بگ نہیں ہو سکتے۔ (الطی)

ایک دوسرے کی حد میں داخل ہو کر انسان اس پردے کو اٹھانا چاہتا ہے
پھر بھی حقیقت بے نقاب نہیں ہوتی۔ اس لیے مفسد و مصلح کی حقیقی تمیز صرف خدا ہی کر
سکتا ہے جس نے اس پردے کو قائم کیا ہے۔

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ خدا ہی مفسد کو مصلح سے جدا کرتا ہے اور اس کا علم
رکھتا ہے۔

تم نے اصلاح و فساد کو دیکھا، لیکن تم غور سے نہ دیکھ سکے، کیونکہ ان پر
پردے پڑے ہوئے تھے۔ تم کو اور زیادہ غور سے دیکھنا چاہیے، کیونکہ
وہ آیات الہی ہیں۔

وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَّا مُنْقَرِبًا إِلَيْهِ وَالْقَهَّارِ
وَابْتِغَاءَ مَوْلَاكَ مِنَ الْقَضَايَا
اور خدا کی آیات میں سے تمہارا رات کا سونا اور دن
کو خدا کے احسان کی تلاش کرتا ہے۔

لیکن اس آیت کے اختلاف کے اندر اس سے بھی زیادہ محیر العقول آیت الہی ہے :

إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا
خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
لَآيَاتٍ لِّعِوَمٍ يَعْتَقُونَ۔

رات دن کے اختلاف اور تمام عالم کائنات کے
اختلافات کے اندر اربابِ تعقل کے لیے بڑی
ہی نشانیاں ہیں۔

اس لیے خدا نے اصلاح و فساد سے زیادہ اختلاف اصناف و افساد کو اپنی قدرت کاملہ کا مظہر بنایا ہے۔

يَمْنَعُوا اللَّهَ مَا بَشَاءُ وَدِيْهِمْ وَ
عِنْدَ اَمْرِ الْكِتَابِ

خدا جس چیز کو چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے قائم کرتا ہے، اور اسی کے پاس امر الکتاب ہے۔

عالم کائنات اسی ام الکتاب کا ایک ورق ہے۔ اس کتاب کو اُنٹو تو تم کو اِقبل ہی صفحے پر نظر آئے گا کہ دنیا ایک قانون فطری اور ایک نظام الہی کی تابع ہے، اور اس سے سرمو تجاوز نہیں کر سکتی۔ اصلاح و افساد بلکہ تمام نظام عالم اسی قانون پر چل رہا ہے۔ تم کو دقیق تحقیقت نظر نہیں آتی تھی، اس لیے خدا نے خود ہی اس کی تفسیر بھی کر دی:

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ
الْقَمَرَ وَلَا النُّجُومُ سَابِقُ التَّهْلُوكِ
كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔

نہ سونج کو یہ حق حاصل ہے کہ چاند کو پہلے، نہ
رات دن سے پہلے آسکتی ہے۔ سب اپنے دائرہ
و محور میں گھوم رہے ہیں۔

جزئیات اصلاح و افساد

تم کس آسانی سے کہہ دیتے ہو کہ یہ افراد ہے، یہ اصلاح ہے۔ زید مقصد ہے، عمر مصلح ہے۔ لیکو تم کو اب معلوم ہوا ہو گا کہ اصلاح و افساد کا ایک قانون ہے۔ وہ ایک نظام خاص کا منبج ہے۔ اس لیے تم کو بے پروائی کے ساتھ کسی کو مصلح و مقصد کے خطاب دینے میں تامل کرنا چاہیے اور سب سے پہلے ایک منطقیانہ ترتیب کے ساتھ اصلاح و افساد کی حقیقت متعین کر لینی چاہیے۔

قرآن حکیم میں اس حقیقت کو ذیل کے عنوانات کے تحت میں درج کیا ہے۔
(۱) جزئیات افساد و اصلاح اور ان کے آثار و علامات کی تعیین و تشخیص۔

(۲) اصلاح و افساد یا خیر و شر دنیا میں مخلوط اور بالکل ملے جلتے ہیں، لیکن اصلاح افساد پر، خیر شر پر کماؤ کیفأ غالب ہے۔ یعنی لحاظ تحقیق کے بھی، بلحاظ وجود کے بھی اور لحاظ نتائج کے بھی۔

(۳) ان دونوں کے درمیان ایک حد فاصل ہے، جو ایک کو دوسرے سے ممتاز کر دیتی ہے۔

(۴) اصلاح و افساد کا توازن طبعی صرف دین الہی کے ذریعے قائم رہ سکتا ہے۔

(۵) لیکن اس توازن کے قائم رکھنے کے لیے جزئیات عمل میں مصالح مائدہ کا لحاظ فردی ہے۔

(۶) اعمال صالحہ کی ایک محدود زندگی ہے اور جسمانیات کی طرح صحت و مرض یعنی اصلاح و افساد سے گھری ہوئی ہے۔

(۷) مجبوریت، صالحہ اور اجتماعی قوت مائدہ اس کو امراض سے محفوظ رکھتی ہے،

اور اصلاح کو ترقی دیتی ہے۔

اب ان تمام مراتب پر بہ ترتیب غور کرنا چاہیے۔

بعض ابتدائی تجربات

(۱) چور چوری کرتا ہے۔ ایک کا گھر برباد ہوتا ہے، لیکن خود چور کا گھر آباد ہو

جاتا ہے۔ اس لیے یہ افساد بھی ایک دوسری صورت میں اصلاح ہے۔ بایں ہمہ ہمیں کو ہر شخص افساد کہتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں پر جب مصر میں پیمانہ کی چوری کا الزام لگایا گیا تو انہوں نے کہا:

يَا لَهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْتَنَا
لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا
مُسْلِمِينَ (یوسف: ۷۳) نہیں ہیں۔

(۲) ایک شخص اس سے بھی زیادہ ترقی کرتا ہے اور محمد و چوری کی جگہ ڈاکے

ڈالتا ہے۔ اس سے اگرچہ کٹنے والوں کی بستی بالکل لٹ جاتی ہے، مگر کٹنے والوں کا گھر مال و دولت کی کان بھی بن جاتا ہے۔ پس اس میں افساد کے ساتھ اصلاح بھی ہے، مگر انبیاء کرام اس کو مایہ فساد کہتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا:

لَتَأْتِيَ الْبُحَالُ وَتَنْطَلِقُ
السَّيْبِيلُ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمْ
الْمُشْكِرَ (حکیموت: ۲۹) کرتے ہو۔

یہ فساد ایسا عظیم تھا کہ بالآخر حضرت لوط سے دیکھا نہ گیا اور وہ بے قرار

ہو کے پھار گئے،

رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ خدا یا مجھ کو اس مفسد قوم کے مقابلے میں نصرت
(عنکبوت: ۳۰) دے !

(۳) ایک شخص غیر فطری طریقوں سے لذت نفسانی حاصل کرتا ہے اور اس کو اپنے نفس کی بھلائی اسی میں نظر آتی ہے، وہ اس کو فلسفہ، مینش و امید کے لقب سے یاد کرتا ہے، لیکن تمہیں معلوم ہے کہ یہ کیسا مفسدانہ فلسفہ ہے جو حفظ محنت کو نسل کو، مال و دولت کو، انسان کی قوت طبعی کو کمسر برباد کر دیتا ہے؟ انہیں نتائج مہلکہ کے لحاظ سے ایک ہی غیر خدا نے بے اختیار کہہ دیا تھا۔

رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ خدا یا مجھ کو مفسد لوگوں پر نصرت عطا کر۔

(۴) ایک حکومت، ایک قوم کی حریت و آزادی سلب کر لیتی ہے، اس سے غلاموں کی طرح کام لیتی ہے، اس کی قوت کو فنا کر دیتی ہے، اس کی اخلاقی طاقت کو برباد کر دیتی ہے۔ اس کا یہ عمل باطل یک ظلم سرچشمہ فساد ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ میں اپنی قوم کی اصلاح کرتی ہوں اور اسی کی اصلاح و عروج کے لیے دوسری قوم کو اپنا غلام بناتی ہوں۔ پس جو شخص اس حکومت کے خلاف جہاد کرتا ہے وہ اس کو مفسد قرار دیتی ہے۔ لیکن تم کو معلوم ہے کہ خدا اس کو کیا کہتا ہے؟

إِنَّ دَعْوَنَا عَلَافٍ لَا دَرَجَ لَهَا وَجَعَلْنَا أَهْلَهَا شَيْعًا لَا يَسْتَصِغِفُ وَأَتَيْنَاهُمْ آتَيْنَاهُمْ يَذْرَؤُنَّ أَنْبَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّكَ عَدُوٌّ لِّلْعَالَمِينَ
فرعون نے مصر میں سرکشی کا باہی سراٹھایا تھا۔ اس نے رہا یا کو گزند کرنے کے لیے گھبراہٹ مگروہ بذر کرنا شروع کیا اور ان کے عورتوں کی شہوات کو برباد کر دیا، ان میں سے ایک گروہ کو گزند کرنا چاہتا تھا کہ ان کے بچوں کو ذبح کرتا، ان کی عورتوں کو بے

محنتی کے لیے چھوڑ دیتا، جیسا کہ وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا۔

وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ (نعرہ: ۲۷) کٹ دیتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔
وَلٰہیں کہنا شروع کرنا کام نہیں گئے۔

فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوا تَوْجِهْ کیا تم پاتے ہو کہ زمین میں فساد پھیلاؤ اور خدا
فِي الْأَرْضِ وَتَقَطِّعُوا اَرْحَامَكُمْ (محمد: ۳۲) کے قائم کئے ہوئے رشتوں کو قطع کر دو؟

(۱۱) توحید اصلاح کا اصل منبع ہے اس لیے جو شخص مشرک ہے وہ سب بڑا مفسد ہے۔

وَمَا مِنْ دِيْنٍ اِلَّا اَللّٰهُ تَوَكَّلْ عَلَیْہِ سَوَكُوْیْ مَعْبُوْدٌ ہِیْنَ، اور بلاشبہ خدا ہی کی ذات
الْعِزُّ الْحَكِیْمُ مَعَانِ تَوَكَّلُوْا فَاِنَّ اللّٰہَ ہے جو عز و حکیم ہے۔ پھر اگر تم کسی کے لئے نہیں بھگتے
عَلَيْكُمْ بِالْفٰسِقِیْنَ (ال عمران ۶۱، ۶۲) اور اپنی غیر انسانی پرستش گاہوں کو نہیں چھوڑتے ہونہ
یقین کرو کہ اس کا نتیجہ تمہارے ہی آگے آئے گا اور خدا مفسدوں سے خوب واقف ہے۔

(۱۲) ایک پیمانہ بدل قائم ہو جاتا ہے، اور دنیا کے سامنے اصلاح کا دروازہ
کھل جاتا ہے، مگر ایک تاجر اس پیمانے کے برابر نہیں دیتا، وہ فساد کرتا ہے، اور
بعد اصلاح کے فساد کرتا ہے، اس لیے ایک پیغمبر بکارتا ہے

فَاَدْعُوا الْكٰفِرِیْنَ وَالْمُشْرِكِیْنَ وَلَا تَتَّبِعُوْا سَبِيْلَہُمْ سَوَا
النَّاسِ اَشْيَآءُ هُمْ لَا يُفْسِدُوْا فِی الْاَرْضِ اُنْ کی چیزیں کم نہ دو زمین میں اصلاح کے
بَعْدَ اَصْلَاحِہَا (اعراف: ۸۵) بعد فساد نہ پھیلاؤ۔

(۱۳) مذہب میں ثابت قدم رہنا اصلاح کی تکمیل ہے، اور تذبذب و ضعف
اعتماد و فساد کی روح رواں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توحید کی تعلیم دی مگر
’انکو معلوم نہ تھا کہ یہ عقیدہ ابھی راسخ نہیں ہوا ہے، اس لیے شرک کا خوف ہے۔
پس حضرت ہارون کو نصیحت کی:

وَقَالَ مُوسَىٰ لِآخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ۝ (اعراف: ۱۳۲) اتباع نہ کرو جو بن کر پھر گڑبٹ جاتے ہیں۔

(۱۳) انفاق مال یعنی صدقہ و زکوٰۃ اور خیرات و بخشش سے دنیا کی اصلاح ہوتی ہے اس لیے بُخل افساد ہے۔

وَمِنْهُمْ مَّنْ عٰهَدَ اللّٰهَ لَیْنِ اِذَا قُلِّیْ فِیْہِمْ مَالٌ لَّیْ سَیُّئُوْنَ ۚ وَتَوَلَّوْا وَاٰھُہُمْ مُّعْرِضُوْنَ (نوبہ: ۱۷۲) اور بعض ان میں سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا سے عہد کیا کہ اگر ہم کو مال و دولت عطا کرے گا تو ہم تمہاری راہ میں خرچ کریں گے، اور اس طرح صالحین میں سے ہوجائیں گے۔ پھر جب غلنے اُن کو مال دیا تو محبت مال میں خدا کو مہمل کر بُخل کرنے لگے۔

(۱۵) تمام اہل مذاہب اپنے اعمال و تقاضا کو ذریعہ اصلاح و ارشاد سمجھ کے بجا لاتے ہیں، لیکن ہر وہ عمل جو تعلیمات اسلامیہ کے مخالف ہے، افساد ہے۔ گرفتار ان عذاب پکارتے ہیں:

رَبَّنَا اٰخِرُ جَنٰتِنَا لَعَلَّیْ صَالِحًا غَیْرَ الَّذِیْ کُنَّا نَعْمَلُ ۚ (فاطر: ۳۷) خدایا ہم کو جہنم سے نکال کہ ہم صالح اعمال بجا لاتے، وہ نہیں جن کو پہلے صالح کام سمجھ کر کرتے تھے بلکہ وہ جو فی الحقیقت اعمالِ افساد ہے۔

(۱۶) افساد بجائے خود افساد ہے، لیکن اس کے لیے گروہ بندی کرنا اور اجتماعی

قوت پیدا کرنا دوسرا افساد ہے، چنانچہ خدا نے مُفسد گروہوں کا خاص طور پر ذکر کیا۔

وَكَاٰنَ فِی الْیَدِیْنِ تِسْعَةُ رَهْطٍ یُّفْسِدُوْنَ فِی الْبِلَادِ ۚ (نمل: ۲۷) وہ زمین میں فساد پھیلاتے تھے،

فِي الْأَرْضِ كَالْيَصْلِخُونَ
 ذوالقرنین سے لوگوں نے استدعا کی:
 اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔

فَالْوَيْلُ لِمَا يُكَذِّبِينَ إِنَّ يَأْجُوجَ وَ
 مَاجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ (کفہ ۹۴) گروہ زمین میں فساد کرتا ہے۔

ان کے علاوہ فساد کی اور بھی بے شمار جزئیات ہیں جو اصولاً انھیں کے تحت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ خدا نے لفظ فساد کے ساتھ اگرچہ ان کا ذکر نہیں کیا لیکن وہ سب سرشتہ فساد ہیں۔ شراب خواری، قمار بازی، سود خواری وغیرہ کو خدا نے جس یعنی ناپاکی کہا ہے، لیکن یہ بھی فساد کی مختلف تعبیریں ہیں، کیونکہ ہر گناہ کی ترکیب فساد کے غیر ہی سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام ابواب فساد کا جزئیہ و کلیتاً قرآن میں ذکر کیا ہے، لیکن مفسدین کی کوئی خاص دنیوی علامت نہیں بتلاتی جو ان کے اعمال کی عکسی تصویر یا ان کا پرتو ہو، پس وہ صرف اپنے اعمال ہی سے پہچانے جاسکتے ہیں۔ فساد دراصل عدم محض و تیرگی خالص کا نام ہے، اور تاریکی میں صرف تاریکی ہی نظر آتی ہے۔ البتہ فساد کے نتائج نہایت عبرت انگیز طریقے سے بیان فرمائے ہیں اور قرآن حکیم کا اصولی طرز بیان یہی ہے کہ وہ نتائج و خواص اعمال پر سب سے زیادہ زور دیتا ہے اور اسی کے اندر ان کے تمام اطراف نظر و بحث آجاتے ہیں۔

مگر نتائج فساد بھی کوئی وجودی چیز نہ تھی جس کو اجسام کی طرح دکھلایا جاتا، اس لیے اس میں بھی تعداد و امتیاز کو ملحوظ نہیں رکھا ہے، بلکہ ایک ہی عبرت انگیز مبدلوی مختلف ہلاکتوں کی صورت میں جلوہ گر ہوتی ہے۔

بعض جزئیات نتائج فساد

(۱) بنو اسرائیل نے احکام تورات کی مخالفت کی، اور خدا کی زمین میں عدل و اصلاح کی جگہ عصیان و فساد پھیلایا۔ بخت نصر اٹھا اور پامال کر دیا کیونکہ افساد کا آخری نتیجہ یہی ہے۔

وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ فِي الْكُتُبِ
لَتَنفُسِدْنَ فِي الْأَرْضِ مَوَاقِنَ وَتَلْعَلْنَ
عُلُوًّا كَبِيرًا إِذْ أَبَسَاءُ وَعَدُّ أُولَٰئِهِمَا بَعَثْنَا
عَلَيْكُمْ عِبَادَ النَّارِ أُولَىٰ بِأَمْسٍ سَنَدِيدٍ
فَسَادَ مَا أَنَاؤُهُمْ نَصْرًا لِّأَوَّلِيهِمْ فَاتَّقُوا وَجَنُوكَ
فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا
مَّفْعُودًا (بنی اسرائیل: ۵۰-۵۴)

ہم نے بنی اسرائیل کے لیے کتاب میں فیصلہ کر دیا
تھا کہ تم لوگ دوبار زمین میں فساد پھیلاؤ گے، اور
بڑی ہی حد درجے کی سرکشی کرو گے سو جب پہلا بند
فساد کا آیا تو ہم نے تمہارے اوپر اپنے طاقتور و جنگ
آزمائے بھیج دئے، جنہوں نے تمام شہر کو اُجاڑ
دیا، اور خدا کا وعدہ پورا ہونے والا تھا۔

(۲) ایک قوم نے احسان کی ناشکری کی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
اُونٹوں کا گلہ لوٹ لیا، چرواہوں کو قتل کر دیا، اسلام لاکر پھر مرتد ہو گئی قرآن حکیم
نے پھر اس افساد کی سزا مقرر کی، اور ان کو وہ دی گئی:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ اللَّهَ وَ
رُسُلَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا
أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُنَقَّطَ
أَعْيُنُهُمْ وَأَجْلُهُمْ مِنْ خِلَافِ أَرْ
بَعْعًا مِنَ الْأَرْضِ (مائہ: ۲۳)

اُن لوگوں کی سزا جو خدا اور خدا کے رسول سے
لڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں یہ ہے
کہ قتل کر دیئے جائیں یا چھائی پر لٹکا دیئے جائیں یا اُن
ہاتھ پائوں اٹے کاٹ ڈالے جائیں، یا جلا وطن کر دیئے
جائیں۔

(۳) اللہ تعالیٰ مصلحین کی جماعت کو تدریج بڑھاتا ہے اور مُفسدین کی جمعیت

کو بدن جنج توڑتا گھساتا، اور پھر بالکل مٹا دیتا ہے، البتہ اس تدریج خروج و زوال کی رفتار مختلف ہوتی ہے:

فَاذْكُرُوا اِذْ كُنْتُمْ قَلِيْلًا فَكَذَّبَكُمْ
اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، تو خدا نے تم کو زیادہ
وَاَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
کر دیا، اور ساتھ ہی دیکھو کہ مفسدین کا کیسا انجام ہوا،
الْمُفْسِدِيْنَ (اعراف: ۸۶) اور تم بڑھتے گئے اور وہ گھٹتے گئے۔

(۴) فرعون نے خدا کی زمین میں استکبار کیا۔ ایک قوم کی آزادی سلب کر لی،
اُس کی قوت کو برباد کر دیا، اُس کو غلاموں کی طرح اپنا محکوم رکھنا چاہا، یہ عمل فساد
تھا، پس اس کا لازمی نتیجہ نکلا اور اُس کی تباہی کا وقت آگیا۔ آخری وقت آنکھ کھلی
نمراب وقت گذر چکا تھا:

اَلْثَنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ
اے فرعون اب تو خدا کے آگے ٹھکانا چاہتا ہے، حالانکہ
مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ (یونس: ۹۱) پہلے کبھی کر چکا ہے اور زمین کے مفسدوں میں سے
تیرا وجود بھی تھا!

(۵) اسی طرح اور بھی متعدد گذشتہ قومیں تھیں جن کا مایہ غیر فساد تھا، اللہ تعالیٰ
کے حکم سے کوئی زلزلہ کے ساتھ پیوند خاں ہو گئی:
وَآخَذَتِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الصَّيْحَةَ
جن لوگوں نے ظلم کیا تھا، اُن کو عذاب الہی کی کڑک
فَاَصْبَحُوا فِيْ دِيَارِهِمْ جَنِيْنًا ۝
نے پکڑ لیا اور وہ اپنے گھروں میں بیٹھے کے بیٹھے
بی رہ گئے۔

کسی کو ہوا اپنے ساتھ اڑا لے گئی:

فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحا صَوْرًا فِيْ اَيَّامٍ
ہم نے اُن پر آندھی بھیجی اُن کی نامیادگی کے طوفان

تَحْسَبَاتٍ لَّنْزِدْنَهُمْ غَدَابَ الْغَوِيِّ مِیں تاملہم ان کو دنیا میں ذلت و نامرادی کا مذاق
 فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا پہنچا دیں۔

کسی کو پانی اپنے ساتھ بہا لے گیا:

حَقُّ إِذَا جَاءَ امْرُؤٌ فَاَوْفَرَ يَبَارِئُكَ جَبِّ هَامَرٍ قَانُونِ مَذَابِ کا وقت آگیا
 الْقِسْوَرِ اور غور نے جوش مارا۔

دیکھو، جزاء و سزا میں کس قدر مناسبت ہے؛ فساد عدم ہے یہ قومیں بھی معلوم
 ہو گئیں۔ فساد نتائج اصلاح کو مٹاتا ہے، یہ قومیں بھی مٹ گئیں

بعض خبریات نتائج اصلاح

لیکن اعمال صالحہ کی حالت اعمال مُفسدہ سے بالکل مختلف ہے۔ وہ زندگی
 اور طاقت و صحت ہیں، اس لیے زندگی ہی کے نتائج کا اُن سے ظہور ہوتا ہے۔
 وہ روشنی ہیں، اس لیے روشنی ہی کے تمام آثار و ملامت اُن کے ساتھ رکھتے ہیں۔ اسی بنا پر
 پر اللہ تعالیٰ نے اعمال صالحہ سے زیادہ اعمال صالحہ کے نتائج و آثار کا ذکر کیا ہے:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور صالح اعمال اختیار
 كَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجَرَّوْا مِنْ كَيْفَ تَوَانَتْ اُنْ كے ایمان کی روشنی کو اُن کے لیے
 نَحْنُ نَهَبُهُمُ الْاَنْهَارُ فِي جَنَّتٍ لَّعِيمٍ شمع ہدایت بنا دیتا ہے اُن کے لیے نعمتوں کی جنت
 (یونس: ۹) ہے اور اُس کی نہروں کی روانی کا مِش نظرہ!

نیکی و بدی اور فساد و اصلاح میں یہی فرق ہے جس کو خدا نے اجمالاً بیان کیا ہے۔
 ہر بدی کے اندر غیبات کا ایک ذخیرہ چھپا رہتا ہے جو نفس امارہ کو اپنی طرف مٹاتا ہے۔
 لیکن نیکی نہایت سادہ صورت میں نمایاں ہوتی ہے کیونکہ وہ انسان کی فطرت اصلی

ہے، اور فطرت کا ہر جمال سلوہ ہوتا ہے۔
 (۱) مصلحین ہر شخص سے جھک کے ملتے ہیں، تکبر و غرور سے اُن کو نفرت ہوتی ہے،
 استکبار اُن سے چھو نہیں جاتا۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُورُكُ اِيْمَانِ لائے صالح اعمال کا اختیار کیئے اور اپنے
 وَاجَبْتُوا اِلَيْهِمْ اَذْكَبْتَ اَمْحَبْتَ پروردگار کے لیے عاجزی کی، سو ہی لوگ اسباب الجنّات
 الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (ہر: ۱۰۳) میں جو اپنی حیاتِ بستی میں ہمیشہ شاد و خرم رہیں گے۔
 ۳۔ انبات یعنی عاجزی و تواضع اگرچہ خود عمل صالح میں داخل ہے اور اس لیے مستقل
 حیثیت سے اس کے ذکر کی ضرورت نہ تھی لیکن قرآن حکیم کا طرز خطاب یہ ہے کہ عام
 کے بعد خاص کو مستقلاً بیان کرتا ہے جس سے اس کا اہتمام شان واضح کرنا مقصود ہوتا
 ہے چنانچہ تم کو معلوم ہے کہ عام نمازوں کے بعد صلوٰۃ وسطیٰ کا ذکر مستقل طور پر کیا گیا
 حالانکہ احکام نماز میں نماز کی ہر شکل، ہر قسم، اور ہر طریق داخل تھا۔ اسی اصول کی بناء
 پر خدا نے انبات کا ذکر بھی یہاں مستقلاً کیا ہے۔

(۲) مصلحین کے اعمال کبھی ضائع نہیں ہوتے۔ عمل صالح کا بیج کبھی بھی گل سٹر
 نہیں سکتا وہ قطعاً پھلے گا اور قطعاً پھل لائے گا۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُورُكُ اِيْمَانِ لائے اور عمل صالح کیا، تو اُن کو ہمارا
 اِنَّا لَا نُضِيعُمْ اَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَلًا قانون معلوم ہو جانا چاہیے کہ ہم عمل صالح کرنے والے
 کے اجر اور مکافات کو کبھی ضائع نہیں کرتے۔ (کف)

زنا سینکڑوں بچوں کو ضائع کر دیتا ہے، لیکن نکاح اپنے نتائج اپنی گود میں
 دیکھتا ہے۔

(۳) مصلحین میں ہمیشہ باہم محبت و یکجہلی ہوتی ہے باہمی چھوٹ اور لافاق صاحب اصلاح گروہ میں نہیں ہو سکتا

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
سَيَجْعَلُ لَهُمُ اللَّهُ رِزْقًا وَسِعًا
كُلَّ شَيْءٍ لَّهُمْ ذُرِّيَّتٌ مُّغْنِيهِمْ
عَنِ الْعَمَلِ ۚ (۹۶: مريم)
دے گا۔

لیکن عمل فاسد کا نتیجہ صرف بغض و عدوت ہے؛

كَأَعْرَبْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ
إِنَّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَامُوهُ (۱۲۰)
بُغْضٍ وَعَدَاوَةٍ كِي أَكْبَرُ
کامیابی کی آگ بھڑکادی۔

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ
الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَيْرِ الْمُبِينِ
وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ
فَقُلْ أَنْتُمْ تُنَافِقُونَ
اور تم کو فریاد اور نماز سے روک دے
تو کیا تم باز نہیں آؤ گے؟

(۴) مصلحین کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ الہی کے قیام کے لیے اپنی تمام قوتوں کو وقف کر دیتے ہیں اور جب کبھی ان پر ظلم کیا جاتا ہے تو پتھر اور گھاس کی طرح بے حس و حرکت نہیں پڑے رہتے بلکہ انسان کی طرح اٹھتے ہیں اور ظالموں سے ان کے ظلم کا بدلہ لیتے ہیں تاکہ ظالم کو سزا ملے اور عمل قائم ہو اس کے بارے میں ان کا ارادہ اور فعل دونوں یکساں ہوتے ہیں۔ جیسا کرتے ہیں جیسا کہ وہی کر کے دکھا دیتے ہیں۔ ان کی زندگی کی بنیاد ارادہ نہیں بلکہ عمل ہوتا ہے۔

رَبَّمَا يُفْقِرُونَ مَا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ذُكِّرُوا اللَّهُ كَثِيرًا لَا تَأْتِيهِمْ أَفْجَاءٌ بَعْدَ مَا ظَلَمُوا ۚ (شعراء: ۲۲۶-۲۲۷) میں لگے رہے اور ظلم کا بدلہ لینے میں فتح مندی حاصل کی، بعد اس کے کہ ان پر ظلم کیا گیا تھا اور وہ مظلوم تھے۔ یوں کا حال ایسا نہیں ہے۔

لیکن اگر کسی نے ظلم کی حمایت کی، یا اُس کے ظلم پر خاموش رہا، یا خاموش رہنے کی ہدایت کی، تو وہ مُفسد ہے، کیونکہ وہ عمل فاسد کی اعانت کرتا ہے۔

(۵) مصلحین کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ ان کا اعتماد صرف اللہ پر ہوتا ہے، پس وہ صبر کرتے ہیں اور صبر کے معنی کسی عمل اور کامیابی کی راہ میں مشکلوں کے برداشت کرنے اور قربانی کے ہیں۔

الَّذِينَ صَبَرُوا عَلَىٰ رَيْبِهِمْ لَيَبْغِيَنَّ كَلْبُونَ (۹) مصلحین معاملات میں نہایت دیانت دار ہوتے ہیں شرکت کے کاموں کو نہایت ایمانداری سے انجام دیتے ہیں، مشترکہ چیزوں پر خود قابض نہیں ہو جاتے، بلکہ دوسروں کو بھی مدد ملنے کا موقع دیتے ہیں۔

فَلْيَكْفُرُوا إِنِّي أُفْخِخُهُمْ فِي سَحَابٍ مِّمَّكَ ۚ (۱۰) اور بہت سے سببے کا کام کرنے والے ایک دوسرے علیٰ بغضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَكَانَ كَيْدُ الشَّيْطَانِ خَسِيرًا (۱۱) پرزیدتی کرتے ہیں۔ جو لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا تو ان کا شیوہ عمل اور دیانت داری ہے۔ البتہ ایسے لوگ تھوڑے ہیں۔ (م: ۲۳)

(۱۲) خدا مصلحین کی دعا قبول کرتا ہے، ان کی پکار کبھی مردود نہیں ہوتی، اور ان

کے مال و دولت کو بڑھاتا ہے۔

وَلَسْتَ حَبِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ (شرعی: ۲۶) فضل سے برکت اور فراوانی بخشا ہے۔

(۸) وہ کبھی ذلیل و رسوا نہیں ہوتے، بلکہ ہمیشہ معزز اور بلند و ممتاز ہوتے ہیں۔ تمام دنیا پر شرف و فضیلت صرف انہی کے لیے ہے۔ اشخاص کی حالت میں بھی اور جماعت کی حالت میں بھی:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَآتَيْنَاكَ هُمْ حَبِيبُونَ ۖ لَوْ كُنْ قَوْمٌ ذَلِيلٌ لَّيُنَازِلُنَا بِهِ كَدُّهُ لَعَلَّ نَحْنُ نَكُونُ مَعَهُمْ ۚ (۹) وہ ہمیشہ حق اور قربانی کی باہم و صیت کرتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو اس کی دعوت دیتے ہیں۔ پس تمام کائناتِ ارضی میں کامیابی اور فتح و مراد اہی کے لیے ہے۔ زندگی کی تمام مشکلات اور عمل انسانی کی تمام ناکامیوں سے محفوظ رہ جاتے ہیں۔

وَالْقَصِيرُ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكِنِّ خَسِيرٌ ۚ (۱۰) زمانہ شاہد ہے کہ انسان کے لیے ناکامیابی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ محروم لوگ جو ایمان لائے، عمل صالح کیا، حق اور صبر کی باہم و صیت کی تو ان کے لیے ناکامی کی جگہ ہمیشہ کام و مراد کی زندگی ہوگی!

(۱۱) مصلحین کو نظم و ضبط حقوق کا کبھی ڈر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ دلیری کے

ساتھ ظلم کا مقابلہ کرتے ہیں اور طاقت کے ساتھ اپنے حقوق کو محفوظ رکھتے ہیں:

وَمَنْ يَعْصِ مِنَ الصَّالِحِينَ وَهُوَ اَوْ بِشَخْصٍ عَمَلٍ صَالِحٍ كَرْتَا هِے اور ساتھ ہی اللہ
مُعِیْنٌ مِّنْ خَلَا یَخَافُ ظُلْمًا لَا
لَا هَظْمًا (طہ: ۱۱۲) حق ہے کوئی خوف نہیں۔ نہ اُس پر ظلم ہو سکے گا
اور نہ ہی اُس کا حق مارا جائے گا:

(۱۱) مسلمین کی کوشش کبھی رانگیاں نہیں جاتی:

فَمَنْ یَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ اَوْ بِشَخْصٍ عَمَلٍ صَالِحٍ كَرْتَا هِے اور اللہ پر ایمان لاتا
مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِّسَعْيِهِ دَرَا تَا ہے تو اس کی کوشش کبھی ضائع نہ جانے گی، اور
لَهُ نَكَا یَتُونَ (انبیاء: ۱۴۰) پہلا قانون ایسا ہی ہے۔

اُن کو ناکامیابی پر ناکامیابی ہوتی ہے، مگر وہ اپنی دھن میں لگے رہتے ہیں کیونکہ
اُن کا نور ایمان بتاتا ہے کہ وہی ایک دن کامیاب ہوں گے۔ خدا کے پورے ہونے
والے وعدے کی دستاویز اُن کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ وہ ایک قصہ اعلیٰ کے لیے
کوشش کرتے ہیں، اُن کو دھمکایا جاتا ہے مگر وہ نہیں ڈرتے۔ اُن کو جو مت کی جاتی
ہے مگر وہ آزرہ ظالم نہیں ہوتے، اس لئے کہ وہ خدا کے وعدوں پر یقین رکھتے ہیں:

فَمَنْ اَمَّنْ وَاَصْلَحَ فَلَا كُفْرًا
سَبَّحَهُ وَلَا هُوَ یَعْتَدُونَ۔ لیے نہ تو کسی طرح کا ڈر ہے اور نہ کبھی شک میں ہو گا۔

(۱۲) عمل صالح انسان کے دل کو سنوارتا ہے، اس لیے پچھلے گناہوں کا جو

داغ دل میں ہوتا ہے، اس کو بھی مٹا دیتا ہے:

وَالَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ و اور جو لوگ ایمان لائے عمل صالح کیا، اور قرآن حکیم

اٰمَنُوْا بِمَا نَزَّلَ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ بِرَبِّعِيْنَ كِيَاہُوْا اُنْ کے پروردگار کی طرف سے اُن کے
مِنْ ذُرِّيَّتِهِمْ كَفَرُوْا عَنْهُمْ سَيِّئًا تَنْهَوْا لِيے پیام حق ہے، سو وہ یقین کریں کہ اُن کے تمام
اَصْلَحَ مَا لَهُمْ (محمد ۲۰) گناہ مٹ گئے اور اُن کے دل کو سنوار دیا گیا۔

اُن کے گناہوں کی ناکام زندگی کو نیکی کی سعید و کامیاب زندگی سے تبدیل

دیتا ہے :

اَلَا اِنَّ نَّابَ وَاٰمَنَ وَوَعَدَ مَلًا مگر جس شخص نے توبہ کی، ایمان لایا، اور عمل صالح
صَلٰحًا اٰتٰی وَلِيْلَكَ يَبْدُلُ اللّٰهُ سَيِّئًا تَنْهَوْا کیا، تو خدا اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا
حَسَنًا وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ہے اور خدا بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے
(آزبان : ۷۰) والا ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب تلوار لے کر آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کے قتل کرنے
کے لیے چلے تھے، تو یہ تلوار کسی مفسدانہ نظر آتی تھی؟ مگر اب اس کے جوہر میں ایمان و
اصلاح کے ذرے چمکتے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیا یہ بدی کو نیکی کے ساتھ بدل

دینا نہیں ہے؟

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذُوقُوا مُسْمِنًا فَاغْدَا سَئِدًا، ٹھیک اور پکی بات بولو، وہ
ذُوقُوا سَيِّئًا، يُسَلِّمُهُ لَكُمْ اَعْمَا كُفُوْا وَ تمہارے اعمال کو تمہارے لیے سنوار دے گا اور
يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ (آزبان : ۷۰) تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔

(۱۱۴) مصلحین نہایت پاک و بامراد زندگی بسر کرتے ہیں :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرْكَ اُنْثٰی وَهُوَ جس معیت و مردنے عمل صالح کیا اور وہ مومن ہی
مُؤْمِنٌ فَلَنُغْفِرَ لِهٖ جَمِيعَ ذُنُوْبِهٖ وَ ہے تو ہم اُس کو ایک پاک زندگی عطا کریں گے

لَنْ يَجْزِيَ بَيْنَهُمْ لُجُومُهُمْ بِأَخْصِي عَمَّا اور اس کے کاموں میں مایوسی قوت دے دیں گے کہ
كَانُوا يَعْتَمِدُونَ (نمل)

(۱۵) مصلحین کے اعمال کے نتائج کسی نہ کسی طرح اُن کی اولاد کو بھی مل جاتے ہیں، اور اگر نہیں ملتے تو یقین کرنا چاہیے کہ اُن کا باپ صالح نہ تھا۔ اگر کسی قوم کو حکومت نہیں ملتی تو اس کو ماننا چاہیے کہ اس کے اباؤ اجداد نے جو تاج سر پہ رکھا تھا، اس میں اصلاح و فلاح کا موتی نہ تھا۔ حضرت موسیٰ جب ایک عالم الہی سے فیض یاب ہونے کے لیے نکلے اور وہ اُن کے ساتھ روانہ ہوا تو لوہ میں ایک شہر چڑا۔ شہر والے اتنے بلا لقا تھے کہ انہوں نے رہنے تک کی جگہ نہ دی۔ لیکن حضرت موسیٰ کے ساتھی نے شہر کے باہر ایک پُرانی دیوار کی تعمیر شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ نے اس تعمیر پر تعجب کیا تو انہوں نے یہ علت بتلائی کہ اس کے نیچے ایک صالح مرد و عورت کی دولت ہے جس کے وارث اُن کے یتیم بچے ہوں گے۔

وَاقْبَأْ الْجَدِ اذْ فَكَانَ لِغُلَامَيْهِ يَتِيمَيْنِ دیوار شہر کے دو یتیم بچوں کی تھی اس کے نیچے ان
فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزُهُمَا وَ
كَانَ آبُوهُمَا صَادِقَ الْوَعْدِ فَكَانَ كَنْزُكَ اَنْ دونوں کا خزانہ دفن تھا اور ان دونوں کا باپ صالح
يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا نکال لیں۔ اور ایسا نہ ہو کہ ان کے جوان ہونے سے
نَحْمَةً لِّعَيْنِ أَبِيكَ (کہف: ۸۲)

لیکن اس کے لیے ادا کو بھی صالح ہونا چاہیے، ورنہ نتیجہ برعکس ہو گا۔ حضرت موسیٰ کے ساتھی نے سی سفر میں ایک لڑکے کو بھی قتل کر دیا کیونکہ برخلاف ان یتیم بچوں کے وہ مُفسد ہونے والا تھا۔

وَأَنَّا أَهْلُكُمْ نَكَانَ آبُوهُ مُحَمَّدٌ مِّنِّي وَهُوَ كَأَنَّهُ قَتَلَ كَيْسًا سَاسَ كَيْسَ
فَكَشَفْنَا عَنْ يَرْحَمُهَا طَلْعًا نَّاتَا
وَكُنْهُرًا (کہف: ۷۹) سے کہیں سرکشی نہ کرے۔

(۱۶) صالحین کو ابدی شہرت حاصل ہوتی ہے، اودھ ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ بقا

دوام، استمرار اسلام کے لازمی خواص ہیں:

رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالْصَّالِحِينَ خَلَا جَعَلْتَنِي نَبِيًّا وَرَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا
وَأَلْحِقْنِي بِالْصَّالِحِينَ اور آنے والی نسلوں میں میرا دائمی ذکر قائم
رکھ! (شعر: ۵۳)

(۱۷) علماء کا دل حرص و طمع سے خالی ہوتا ہے رشک و حسد سے ان کو نفرت

ہوتی ہے، وہ بڑا اخروی کے آگے دنیوی مال و دولت کو ترجیح سمجھتے ہیں:

قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا إِنَّا كُنَّا نَمُوتُ قَبْلُ
يَكُنْ لَنَا مَثَلٌ مَّا أَذَقْنِي قَارُونَ إِنَّهُ مَرَّتْ كَمَا نِي كَاشِ هَامِ سَاسَ كَيْسَ
لَذًا أَحْطَ عَظِيمِهِ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا قَارُونَ كَرِيًّا كَيْسَ، وَهِيَ سَابِرًا نَصِيبَ نَحْوِ
الْعِلَّةِ وَنِيْلَكُمْ قُتُوبَ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ مِمَّا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ
أَمِنْ وَعَمِلَ صَالِحًا (قصص: ۸۰) کہا یہ کون سی چیز ہے جس کے لیے مروت کر رہے ہو؟

صدائوس تم پر اصل نعمت قرآن کا وہ بدلہ ہے جو صالحین کو ان کے اعمال کا ملتا ہے اللہ
خدا کے مومن و صالح بندوں کے لئے وہی سب سے بڑی چیز ہے۔

(۱۸) بدی کا نتیجہ کتنا ہی مل خوش کن ہو مگر وہ محدود ہے، شراب کا ناشیہ

نہیں رہتا مگر حق کا متوالا ہمیشہ مست رہتا ہے۔ چوری سے دولت کثیرہ ہاتھ آسکتی

ہے، مگر اس کو گن سکتے ہیں۔ لیکن تجارت سے جو فائدہ حاصل ہوتے ہیں، اس کی کوئی خاص حد نہیں۔ ایک معمولی دکاندار اپنی زندگی خوش گذارنی کے ساتھ بسر کر دیتا ہے، اور اس کو کہیں معلوم ہوتا کہ کیا آیا اور کیا گیا؟ مگر چور روپے کو گن گن کے رکھ دیتا ہے، پھر بھی چند دنوں میں تمام دولت اڑ جاتی ہے۔ دل کا دکھ اور غمیر کی بے چینی اس کے علاوہ ہے: **إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ** جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا، ان کے لیے **لَهُمْ أَجْرٌ قَبْرٌ مَّمنُونٍ** (سبحہ: ۷۵) غیر منقطع مخلوضہ ہے۔

(۱۹) ہر چیز کا مرجع اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس لیے نیکی کے نتائج بھی اسی کی طرف متصل ہو جاتے ہیں، لیکن تم نہیں جانتے کہ اس مرجع روحانی کا ریزہ کیا ہے؟ خدا خود بتلاتا ہے **لَا يَكُونُ مَعَهُ مَثَلُ شَيْءٍ شَيْءٍ وَلَا يَكُونُ مَعَهُ مَثَلُ شَيْءٍ شَيْءٍ** خدا کی طرف کلماتِ ہدایت جڑتے ہیں اور عمل صالح اس **الْعَمَلِ بِمَنْعَةٍ** (عامل) کو لوٹکا کر دیتا ہے۔ (اس آیت کی تفسیر آئے آئے گی) پس برزخِ نیت کا، ہر سچی شہرت کا، سچی کوشش کا ریزہ صرف اعمال صالح ہیں، جو ان کو خدا تک پہنچا دیتے ہیں۔

(۲۰) بیٹے کے ساتھ باپ کی محبت عمل صالح ہے، کیونکہ وہ بیٹے کے اعمال صالحہ کا قیومہ ہوتی ہے اور کوئی عمل صالح قیومہ بدرپیدا نہیں کر سکتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت تھی، کیونکہ وہ صالح تھے، اور اس لیے ان کو اپنے عمل صالح کا بہترین معاوضہ ملا تھا۔ لیکن ان کے بھائیوں نے اس محبت کو جذب کرنا چاہا، مقصد نیک تھا، لیکن طریق افسوس جذب مفسدانہ تھا، اس لیے ناکام یا بے وقت ماضی نصیب ہوئی۔

لَقَدْ كُذِّبَتْ رُوحُكَ وَأَخَذَتُكَ أَفْهًا یوسف کو قتل کر ڈالو یا اس کو کسی جگہ پھینک دو۔

يَهْلُ لَكُمْ وَجْهَ رَبِّكُمْ وَتَكُونُوا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بپ کی محبت تمہاری طرف منتقل ہو جائے گی اور تم بَعْدُ هَؤُلَاءِ مَصْلِحِينَ (یمف: ۹) اُس کے بعد ایک صالح جماعت بن جاؤ گے۔

(۲۱) دُنیا کے بادشاہ ہمیشہ مسلمان ہوتے ہیں، متعدد غیر صالح قوموں نے اپنی سلطنت کھودی، حالانکہ وہ ایک مدت تک وارث تخت و تاج، وہابی تھیں۔ متعدد حکمران قومیں اعمال فاسدہ کے نشے میں پُور ہیں۔ لیکن ان کو خدا کے ہاتھ کی گردش پر نگاہ رکھنی چاہیے جو آہستہ آہستہ حرکت کرتا ہے اور ایک مرتبہ دفعتاً چمک کر اُٹھ دیتا ہے، جھلٹا اُٹھتا ہے، جھلٹا اُٹھتا ہے۔
رَأَى الْأَرْضَ بَيْرُتَهَا عَبَدًا رَبِّ زَمِينِ کے وارث صرف خدا کے صانع بندے ہوتے الْمُضِلِّحُونَ (انبیاء: ۱۰۵) ہیں۔ فساد کے ساتھ حکومت باقی نہیں رہ سکتی۔

(۲۲) نیکی اور اصلاح کا ثمرہ پورا پورا ملتا ہے:

وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا تو نساؤن کو۔
يَوْمَ يُبْعَثُهُمْ الْجُودُوهُ وَاللَّهُ لَا يُبْخِلُ پورا معاوضہ دے گا، اور اللہ ظالموں کو دوست
الظَّالِمِينَ (آل عمران) نہیں رکھتا۔

(۲۳) مسلمان عبادت کرتے ہیں، خدا کا سجدہ بجالاتے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہیں اور نیکی کی راہ میں سب سے آگے رہنا چاہتے ہیں۔

مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ اور اہل کتاب میں ایک مستعد گروہ ہے جو خدا کی
أَحَبَّ إِلَيْهِ أُمَّةٌ الْبَيِّنَاتِ وَهُمْ يَجْعَلُونَ آیاتِ راتوں کو پڑھتا ہے (اس حال میں کہ وہ سرسجود
يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَكَانُوا مِنَ الَّذِينَ بِالْعُرْفِ وَيَتَّقُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ
يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ مسلمانوں کی صفات ہیں، وہی لوگ مسلمان

الصَّالِحُونَ (آل عمران: ۱۰۸) میں سے ہیں۔

(۲۴) صلحاء کا ولی اور رفیق و مددگار صرف خدا ہوتا ہے، اس لیے وہ اسی سے

رشتہ مودت جوڑتے ہیں :

إِنَّ وَلِيَ اللَّهِ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَ مِيراد ولی صرف خدا ہے جس نے کتابیں نازل کیں
هُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ (اعراف) اور وہ صالحوں کو دوست رکھتا ہے۔

(۲۵) برائی کتنی ہی پھیلی ہو، تاریکی کا بادل کتنا ہی غلیظ ہو، مگر صلحاء کا نور ایمان

اُن کو براہِ میں لٹوٹ جانے سے بچا لیتا ہے۔

وَجَعَلْنَاهُ مِنَ الْقَرۡيَةِ الَّتِي كَانَتْ ادرہم نے ٹوٹا کو اس گاؤں سے نجات دی جو
تَعْمَلُ الْغَبَايِثَ اِنَّهُمْ كَانُوا اَقْوَمَ سَوۡءً بکاریاں کرتا تھا، وہ نہایت بُری اور بدکار قوم تھی۔
فَالسَّيِّئِينَ وَ لَوۡ خَلَقْنَا اِلٰی رَحْمٰنَا اِنَّ ادرہم نے اُس کو اپنی رحمت میں داخل کیا کہ وہ ملین
مِنَ الصَّالِحِينَ۔ (انبیاء : ۷۴) میں سے تھا اور صالحین کی جگہ ہماری خوش قسمت

(۲۶) صلحاء مصیبت کے وقت مایوس نہیں ہوتے، ناشکری نہیں کرتے، اور

خوش حالی میں غرور و فخر سے بھی بچتے ہیں کہ اُن کا ظرف وسیع ہوتا ہے :

وَلَیۡنَ اَذۡقٰنَا الْاِنۡسَانَ رَحْمَةً تَزَعۡلُهَا ادرہم نے انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھایا
مِنۡهُ اِنَّہٗ لَیۡوۡمَئِیۡمٌ کَفُوۡرٌ وَلَیۡنَ اَذۡقٰنُہٗ اور پھر اُس سے رحمت کو چھین لیا، تو فوٹا سیدھا شکل
تَعۡمٰۤیۡاۤ بَعۡدَ ضَرَاۤءَ مَسۡتَہٗ لَیَقُوۡلُنَّ ذَہَبَ ہوتا ہے، اور اگر نعمت کی لذت مصیبت کے
السَّيِّئَاتِ حَتّٰی اِنَّہٗ لَفَرِحَ فَخُوۡرًا لَا بعد چکھائی، تو کہتا ہے کہ اب تو بُرائی میرے پاس سے
الَّذِیۡنَ صَبَرُوۡا وَعَمِلُوا الصَّالِحٰتِ اُولَٰئِکَ چلی گئی، اور خوش ہو کر غرور سے اترانے لگتا ہے۔
کَہۡمُ مَخۡفُوۡرًا وَّاَجۡزَلٰۤیۡنَ (ہود : ۱۲) البتہ ان لوگوں کا یہ حال ہمیں جنہوں نے اعمالِ صالحہ

اختیار کیے، مشکلات میں صبر کیا، سوآن کے لیے مغفرت اور بڑا مصلوٰضہ ہے۔

(۲۹) وہ لوگوں کی امانت ادا کرتے ہیں اور نہایت منصفانہ فیصلہ سُنا تے ہیں۔

خدا نے صلحاء کے ذکر کے بعد ان کو عدل احکام کا حکم دیا ہے، کیونکہ عمل صالح کا یہی نتیجہ ہونا چاہیئے :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ إِلَٰهِكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
وَأَنْ حَكَمَكُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَقْسِمُوا 'جب فیصلہ کرد تو انصاف کے ساتھ کرو۔
بِالْعَدْلِ۔

اب اعمال فاسدہ اور اعمال صالحہ کی فہرست تمہارے سامنے ہے، مصلحین اور مُفسدین کی جماعت تمہارے آگے کھڑی ہے۔ نتائج پیش نظر ہیں مختلف خیمیتوں سے مقابلہ کرو، اعمال فاسدہ کس کثرت سے ہیں، اور کس قدر نقش و نگار کے پرے میں چُپے ہوئے ہیں؟ لیکن نتائج کا حال مختلف ہے، اعمال فاسدہ کا صر و دہی ایک نتیجہ ہے جس کا عبرت ناک منظر گزشتہ قوموں کے افسانے پیش نظر کریتے ہیں۔ لیکن اعمال صالحہ کے نتائج کس کثرت سے ہیں، اور کس قدر مختلف ہیں؟ اعمال صالحہ اپنے خواص و نتائج و آثار سے کبھی الگ نہیں ہو سکتے، اس لیے خدا نے اعمال کے ساتھ اُن کے نتائج و آثار کا بھی ذکر کیا ہے۔ لیکن اعمال فاسدہ کے نتائج اُن سے جدا بھی ہو جاتے ہیں، اس لیے کوئی مُفسد و فتنہ باز نہیں ہو جاتا وہ آہستہ آہستہ ہلاک ہو تا رہتا ہے۔ قرآن حکیم کی اصطلاح میں اُسی کا نام "ہمال" ہے۔ یعنی بدترج ہلاکت و تباہی کا قانون الہی۔

(۳)

الاختلاط والالتباس

تم نے اصلاح کو افساد سے، مصلحین کو مفسدین سے، نور کو ظلمت سے، پھول کو کانٹوں سے، انگ کر کے دیکھ لیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ مفسدین و مصلحین کی یہ صفیں صرف کاغذ ہی کے صفحے پر عیدہ قائم کی جاسکتی ہیں، یا سطح زمین پر بھی اُن کی بزمِ آرائی ہو سکتی ہے؟ چاند سے داغِ صرغ تصویر ہی میں جُدا کیا جاسکتا ہے، یا وہ آسمان پر بھی درحقیقت جُدا ہو سکتا ہے؟ قرآن حکیم اس کا جواب نئی میں دیتا ہے۔

فَاٰلِهَمَّهَا هُجُوْدَهَا وَتَقْوَاهَا خدا نے نفسِ انسانی کو بدکاری اور پرہیزگاری دونوں کی راہیں دکھلا دیں۔

اصلاح و افساد اور خیر و شر کی یہی دونوں متضاد حالتیں ہیں، جو عملِ انسانی میں وداعیت کی گئی ہیں، اس لیے افساد و اصلاح بھی ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہو سکتے۔ بد قسمت لوگ تقدیر کی بڑی شکایت کرتے ہیں، لیکن یہ شکایت صحیح نہیں ہے، اُن کو اصل فطرت ہی کی شکایت کرنی چاہیے کہ اُس نے دُنیا میں بُرائی کا وجود کیوں رکھا؟ ہم اگرچہ اس کی جرأت نہید کر سکتے لیکن خدا کے معصوم بندوں نے اس قسم کی جرأت کی تھی:

اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں
فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً ۚ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے
مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفُكُ عرض کیا کیا تو اس نوع کو خلیفہ بنائے گا جو زمین
الْبِغَآءِ (نبرہ: ۳۸) میں خونریزی کرے گی۔

خدا نے عترِ اکملہ کو ابویا اُس کی محنتی جنودِ سطروں کے بھرائے گی لیکن حضرت

آدم کے عمل نے توجہ تھی میں فرشتوں کے اعتراض کی بظاہر تصدیق کر دی:
 نَأْوِيهِمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ
 لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ رہنے نہ دیا۔ ہم نے کہا کہ یہاں سے اُترو، تم میں سے
 وَمَتَّاعٌ إِلَىٰ حِينٍ (البقرہ: ۳۶) ایک دوسرے کا دشمن ہے، اور تمہارے لیے اب
 زمین ہی میں ٹھکانا، اور ایک مدت مقررہ تک زندگی بسر کرنا ہے۔

لیکن تم کو صرف حضرت آدم کے عمل ہی کو نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ اس کے دقیق
 نتائج پر بھی نظر ڈالنی چاہیے۔ حضرت آدم نے غلطی کی، مگر خود دہانا بنا بنایا گھر اُماڑا،
 لیکن تم نے دیکھا کہ اس فساد نے کیا اصلاح کی؟ اس تخریب نے کیا تعمیر کی؟ بغور دیکھو!
 اس تخریب نے ایک عالم کھڑا کر دیا، جس میں آدم کی اولاد چلتی پھرتی نظر آتی ہے، اس لیے
 حضرت آدم کا یہ کٹاؤ فرشتوں کے اعتراض کی تصدیق نہیں کرتا، بلکہ یہ اس کا علمی جواب
 ہے۔ انھوں نے کہا تھا کہ فساد سے دنیا برباد ہو جائے گی، خدا نے اُن کو دکھادیا کہ اصلاح
 فساد لازم ملزوم میں، اس لیے اگر ایک گھر برباد ہو گا تو دوسرا آباد بھی ہو جائے گا۔

تم نے دیکھ لیا کہ تخلیق عالم کا سنگ بنیاد خیر و شر کی اجتماعی حالت کی سطح پر رکھا گیا
 ہے، اگر ترکیب نہ ہوتی تو تعمیر ناممکن تھی۔ اس لیے خیر و شر اور اصلاح و فساد صرف شواخص
 کا بلکہ مادہ عالم کا مایہِ غیر ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ مادہ عالم کی ترکیب میں دونوں اجزاء برابر
 کی نسبت رکھتے ہیں یا اُن میں کوئی جزو غالب بھی ہے۔ خدا کا فیض عام جواب دیتا ہے :-
 سَبَقَتْ رَحْمَتِي عَلَىٰ عَظَمِي۔ میری رحمت میرے غصے پر سبقت لے گئی ہے۔

اس لیے خیر شر پر، اصلاح فساد پر، غالب ہے۔ اور خدا نے فرشتوں کو یہی جواب دیا

ہے فرشتوں کو حضرت آدم کے دامن پر صرف ایک فساد کا دھبہ نظر آیا تھا جس کو ٹھونک کے پھینٹوں نے اور زمینیں اور نمایاں کر دیا تھا، لیکن عدل نے کہا کہ ایک دھبہ ہزاروں نقش و نگار کے پردے میں چھپ جاسکتا ہے۔

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (بقرہ: ۲۹) اور آدمؑ کو اللہ نے کل چیزوں کے نام سکھا دیئے پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے کہا: مجھے ان کے نام بتاؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔

فرشتوں کو ایک عیب ہزاروں ہنر کے سامنے بیچ نظر آیا اس لیے خود اپنی غلطی کا اعتراف کیا: كَانُوا مُسْتَعِجِلِينَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُمَا عَلَّمْنَاهُ مَا كَانَ بَشَرًا لَّئِنْ لَمْ يَنْصَرِفْ أَتَىٰكَ الْمَكِيدَةُ (طہ: ۷۶) اُن لوگوں نے کہا: خدا یا ہم کو تو صرف اُسی قدر علم ہے اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (بقرہ: ۲۹) جتنا تو نے ہم کو سکھایا ہے بے شک تم ہی بڑا علم والا اندھیری طنائی سب سے جڑی دانائی ہے۔

پس غیر شر کے اعمال کا بہترین علم ودانائی بر مبنی ہے

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا

جس طرح مقلد و کمیت کے لحاظ سے غیر شر پر اور اصلاح افساد پر غالب ہے، اسی طرح کیفیت کے لحاظ سے بھی وہ شر و فساد سے زیادہ لطیف، نرم، رقیق اور تربیت پذیر ہے شر و فساد ایک کوڑا ہے، جو پھونکنے کے بعد بھرتا ہے، لیکن غیر شر و فساد بھی کی رو ہے جو دھنساؤ مشتعل ہو جاتی ہے اصلاح اصل فطرت صالحہ ہے اور افساد خارجی ضلالت کا نتیجہ، پس ضرورت صرف ترکیب و تربیت کی ہے تاکہ رنگ و رو بہ بچے اور آئینہ چمک اُٹھے:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ رَكَّبَهُمُ فَقَدْ خَابَ مَنْ ذَنَّبَهُمْ شَخْصٌ كَامِلٌ يَهْوَىٰ جَسَدُهُ

وہ ناکامیاب رہا جس نے اس کو دفن کر دیا۔

اس تربیت و تزکیہ کے بعد اس کا قوام اس قدر لطیف ہو جاتا ہے کہ:
يَكْلَؤُا فِيهَا بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ كَالَّذِي قَرَّبَ بِهِ قُرْبًا قَرِيبًا يَكْلَؤُا فِيهَا بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ كَالَّذِي قَرَّبَ بِهِ قُرْبًا قَرِيبًا
نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ (نور: ۳۵)
روشنی کی طرف جس کو چاہتا ہے راہ دکھاتا ہے۔

یہ وہی نور ہے جس کو حضرت موسیٰ نے شجر طور پر، حضرت ابراہیمؑ نے آفتابِ ہاتھاب
میں، ایک نبی اُمی نے فارحہ کی تاریکی میں دیکھا تھا۔ کیونکہ اس چراغ کا نور نہ تو چاند اور سورج
کی روشنی میں ماند پڑ سکتا ہے نہ رات کی تاریکی اس پر پردہ ڈال سکتی ہے۔

الحدا الفاصل

لیکن بایں ہمہ تاریکی موجود ہے، گوروشنی میں مدغم ہو گئی ہے۔ دُنیا میں بہت سے
اندھے بھی ہیں، اس لیے وہ روشنی کو دیکھ نہیں سکتے۔ پس خیر و شر کے درمیان ایک حد
فاصل کی ضرورت ہے کہ آبِ شیریں اور آبِ شوبہ باہم ملنے نہ پائیں۔ خدانے یہ حد بھی قائم کر
دی ہے:

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَمِسُ بَيْنَهُمَا مِثْقَالُ ذَرَّةٍ وَلَا يَلْتَمِسُ بَيْنَهُمَا مِثْقَالُ ذَرَّةٍ
بِزَرْعٍ وَلَا يَنْجِيهِ -
ہیں مکران کے درمیان ایک پردہ بھی ہے کہ ایک
دوسرے کی حد میں داخل نہیں ہو سکتا۔ (الرحی)

جس وقت سے خیر و شر ہے، اسی وقت سے یہ حد بھی قائم کر دی گئی ہے۔
چنانچہ حضرت آدمؑ کو بھی یہ حد بتا دی گئی تھی:

وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا

مِنَ الظَّالِمِينَ (نقر) اغرائ کر نعواموں میں سے ہو جاؤ۔

لیکن یہ حد محسوس چیز نہیں ہے، اس لیے شریعت نے اس کے امتیاز کا ذریعہ وزن ذوق صحیح کو قرار دیا ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹکتے اور ذوقی شہوات فطرتی چیز ہے۔ آدمی جب گناہ کرتا ہے تو اس کا دل دھڑکنے لگتا ہے، چہرہ متغیر ہو جاتا ہے، اسی کا نام نور ایمان ہے اور یہی خیر و شر کی حد فاصل کو قائم رکھ سکتا ہے۔

لیکن بایں ہمہ اعتلاط عام ہے، شر مستطیر ہے، تاریکی ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، اس لیے آدمی کا پاؤں پھسل جاتا ہے، اور وہ سرحد سے آگے قدم رکھ دیتا ہے، اس بنا پر
إِنَّ تَسْكُمُ إِلَّا وَاْدُهُ كَانَ عَلَىٰ
رَأْسِكُمْ حَتَّىٰ مَقْنِيًّا (مریم) یہ تمہارے پروردگار کا قطعی فیصلہ ہے۔

لیکن خصل کی رحمت بڑی نقاد ہے، وہ جانتی ہے کہ دنیا میں زرِ خالص کا وجود بہت کم ہے اس لیے وہ اپنے دامن میں اس سونے کو بھی چھپا لیتی ہے جو خاک کے ذوق میں مخلوط ہے۔ جنت کی آج بھی اسی لیے دکھائی گئی کہ سونا صرف تہ تیغ ہی سے پاک ہو سکتا ہے۔
وَأَخْرَجُوا عَتَرَةً أَيْدِي نُوْبِهِمْ
خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرًا
سَيِّئًا عَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَكْتُوبَ
کے کام بے بے جملے کیے تھے۔

عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَفُوٌّ ذَرَّ حِيْمَهُ (توہ ۲۳)

لیکن دنیا کی فضائے غیر محدود (التعاول والتوانن) میں ہزاروں سیارے گردش کر رہے ہیں، اور ہر ایک، چاہے کہ دوسرے کی حد میں قدم رکھے یا نہ۔ اسی لیے اگر فطرت ان کو کسی ملبوط رستے میں بکڑ نہ دیتی تو وہ ایک دوسرے کی طرف بڑھتے بڑھتے

گھماتے۔ اور نظامِ عالم درجِ برہم ہو جاتا۔ پس قدرتِ الہی ان کو کششِ باہمی سے ایک دوسرے کی طرف بڑھنے نہیں دیتی، اسی لیے سب کے سب اپنے اپنے طور پر ایک نہایت منظم، ایک نہایت باقاعدہ، ایک نہایت مرتب گردش کر رہے ہیں؛

لَا الْفَنَسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَذَرِكَ
الْقَمَرُ وَلَا الْبَيْتُ سَائِقُ الْكَمَارِ
وَنَ سُورَجٌ كَوَيْهَقٍ هَ كَ چاند کو پالے، نہ رات
وَنَ كَ آگے بڑھ سکتی ہے، سب ایک لمحہ
مُحْسِنٌ فِي يَسْبَحُونَ۔ (پس) پر گردش کر رہے ہیں۔

انسان کا، انسان کے اعمال کا، انسان کے اخلاق و عادات کا بھی یہی حال ہے۔
وہ ایک دوسرے سے گھماتا چلتے ہیں، اس لیے وحی الہی مذہب کی سنہری زنجیر سے
ان کی مطلق العنانیوں کو بکڑ دیتی ہے :

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا
دوسرے پر تعدی نہ کرنے پائے اور دنیا کی میزانِ عدل کا پتہ برابر رہے۔

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ
بِالْقِسْطِ (مدیدہ ۲۵) ہمارا تاکہ عدل اور توازن قائم رہے۔

لیکن انسان کے جذبات، فطرت کی دوسری قولے طبع سے زیادہ فکی الحس،
زود اثر اور سریع الاشتعال ہیں۔ اس لیے وہ باوجود اس جذب و کشش کے باہم
گھماتا چلتے ہیں، پس:

يَا تَبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ
وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ (مومنہ ۳۲) کے رہنے والے برباد ہو جاتے۔

دُنیا کو اس تباہی سے بچانے کے لیے اس کو مجبور و اکراہ ایک مرکز پر لانے کی ضرورت
 ہوتی ہے، اور یہی فطری ضرورت، جہاد، قصاص، اور تعزیر و عقوبت کی سنگ بنیاد ہے
 :اَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيْهِ بَاسٌ مُّكِيْدٌ اور ہم نے لوہا اتارا کہ اس میں سلطان و نفوذ کی بڑی
 وَ مُنَافِعٌ لِّلْكَاسِ (حدید) خوفناکی ہے اور لوگوں کے لیے فوائد بھی ہیں۔
 قرآن حکیم نے جا بجا اسی توازن طبعی کے ذریعے قیام امن و سلام عام کی طرف
 اشارہ کیا ہے:

وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضُہُمْ
 بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللّٰهَ
 ذُو فَضْلٍ عَلٰی الْعٰلَمِیْنَ۔ (بقرہ: ۲۵۳) تو دُنیا پر اسان کرنے والا ہے۔

بصائر و حکم

فلسفہ اجتماع اور جنگ

دُنیا اور دُنیا کی دلچسپیاں نہایت مختلف ہیں، ایک شخص فلسفہ سے دلچسپی رکھتا ہے، دوسرا شعر و سخن سے۔ ایک شخص حسنِ شوق پر جان دیتا ہے، دوسرا سادہ اداوُن پر۔ ایک شخص مسجد میں شب بیداری کرتا ہے، دوسرا کسی بُت خانے میں۔ ایک شخص شہر کی جنگ گلیوں میں ذوقِ نظار کو پورا کرتا ہے، دوسرا کھلے ہوئے میدانوں میں غرضِ دُنیا کے اسی اختلافِ مذاق نے ہر چیز کو باکار اور محبوب و مرغوب بنا دیا ہے اور اس کے دُستر خوان کی کوئی غذا لو بے کار نہیں۔

لیکن دُنیا کی چیزوں میں صرف جنگ ہی ایک ایسی چیز ہے جس سے ہر شخص کیساں دلچسپی رکھتا ہے۔ زاہدانِ شب گدا ز بھی واقعاتِ جنگ کو اسی ذوق و شوق سے سُنتے ہیں، جس طرح ایک ماہر سیاست میدانِ جنگ کی خبروں پر کان لگائے رکھتا ہے، بیگ کانفرنس کا حال کتنے لوگوں کو محظوم ہے جو ”صلح“ اور ”امن“ کے لیے قائم ہوئی تھی؛ لیکن موجودہ جنگ کے واقعات بچے بچے کی زبان پر ہیں اور کوئی فرد بشر نہیں جیسے اس کی غوغا

سرگزشتیں معلوم نہ ہوں!

پس زمانہ ”جنگ“ میں تمام دنیا متحدہ لفظ اور متحدہ خیال ہو کر ایک نئی جماعت بن جاتی ہے۔ زمانہ جنگ میں دنیا ایک انجم ہو جاتی ہے۔

بار بار دہرائے جاتے ہیں، مدام ایمنوں کے چراغ بجھ جاتے ہیں، صرف لڑائی کی آگ دنیا کی مشترک انجم کے لیے شمع ہوتی ہے۔ جماعت کے متعلق تم کو معلوم ہے کہ اُس کے اعمال کسی ترتیب عقلی کے پابند نہیں ہوتے، جماعت صرف جذبات کی مخلوق ہے۔ اس لیے یہ کائنات منفعلہ جنگ، نہایت خود اعتقاد، سرسبز انقلاب اور کیر خیال پرست ہوتی ہے۔ جنگ کے ساتھ ہی سرِ پانِ خیال کی ایک برقی روح تمام دنیا میں دوڑ جاتی ہے۔ ایک بات جہاں کسی زبان سے نکلے، تمام دنیا اسی کا کلمہ پڑھنے لگتی ہے۔

تو اسے عقیدہ بالکل بے کار ہو جاتے ہیں، دنیا پر صرف قوتِ غیرِ شاعرہ حکومت کرتی ہے، ہر بات نہایت آسانی سے قبول کر لی جاتی ہے، اہلِ راست کا تمام دھرمِ انیہ الٹ میا جاتا ہے، مُبالغہ ہر واقعہ کا لازمی جزو ہو جاتا ہے۔ ہر واقعہ کی اصلی صورت مسخ کر دی جاتی ہے، مگر ایک فریق کی نفع پر اظہارِ مسرت کیا جاتا ہے تو کل دوسرے فریق کی شجاعت کی داد دی جاتی ہے، ایک جہاز پوسے میزے کی طاقت حاصل کر لیتا ہے، ایک سپاہی لاکھوں افراد سے زیادہ قوی تسلیم کر لیا جاتا ہے۔ لوگ اس سے اُسی قدر مرعوب ہو جاتے ہیں جس قدر ایک عظیم نشانِ بحری طاقت اور ایک کثیر التعداد مجموعہ افواج سے مرعوب ہو سکتے تھے۔

ساتھ ہی جماعت پر جو موثراتِ فرداً فرداً اثر ڈالتے تھے وہ مجموعی طور پر منظرِ عام پر آتے ہیں۔ دنیا کا سویا ہوا نفوذ و اقتدار دفعتاً بیدار ہو جاتا ہے۔ جنرل، سپہ سالار، فوج، لاطین اپنی برق و ودیوں کے ذریعے اپنے ذاتی اقتدار کا مجموعی اثر ڈالتے ہیں۔

گھٹتے ہیں اس لیے تمام دنیا اندھی ہو جاتی ہے، غیر وہ سر ہو جاتی ہے، بے راہ رہ جاتی ہے۔ افلاطون اپنے رواق میں افلاطون تھا مگر ان موثرات کے ہجوم میں وہ بھی مثل اولیٰ کے ایک انسان ہے۔ فلسفہ یہاں کیا کام دے سکتا ہے؟ وہ بھی اسی آپ مدہوشی کا ایک گھونٹ پی کر عام حالت میں مدغم ہو جاتا ہے!!

اس عالم میں دنیا واقعات کو مسخ کر دیتی ہے، رات کو خواب میں ہوائی جہاز اڑتا ہوا دیکھتی ہے۔ تناقض واقعہ بن جاتا ہے۔ تمام متناقض واقعات کو وہ قبول کر لیتی ہے۔ ”التوحید فی التثلیث والتثلیث فی التوحید“ کی حقیقت اس کے لیے اتنا ہی ناقابل انکار ہو جاتی ہے، جتنا فلسفہ تناقض و تضاد کے استحالة کو بدیہی اور ناقابل انکار قرار دیتا تھا!

پس زمانہ جنگ میں دنیا ایک ظلمت کدہ بن جاتی ہے جس میں تلوار کی چمک کے سوا دوسری روشنی نظر نہیں آتی اور اسی برق عالم سوز کی چمک نے دنیا کو اندھا کر دیا ہے!

نامہ نگاران جنگ اور فلسفہ اجتماع

اب بیسویں صدی میں نامہ نگاران جنگ نے مشعل دکھانا شروع کی ہے، لیکن ہم کو ان کے فن روایت کا بھی نقد کرنا چاہیے اور ان کی روایت کی حقیقت پر فلسفہ اجتماع کی روشنی میں نظر دلانی چاہیے۔ بہت کم لوگ ہوں گے جنہوں نے اس حیثیت سے اس موضوع کا مطالعہ کیا ہوگا

زمانہ جنگ میں دنیا ایک نئی جماعت بن جاتی ہے، اداس کے تمام افراد کے معتقدات و خیالات، بلکہ کان، آنکھ، ہاتھ پاؤں، سب ایک ہو جاتے ہیں ناممکن

جنگ بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں، اسی لیے وہ بھی اسی نئی متحدہ جماعت کا ایک جزو ہوتے ہیں، کہیں باہر سے نہیں آتے۔ دنیا پر جن چیزوں کا اثر پڑ سکتا ہے، وہی اُن پر بھی پڑتا ہے۔ بلکہ میدان جنگ کے مناظر خونیں اور ان کا دائمی مطالعہ ان پر جنگ کا سب سے زیادہ اثر ڈالتا ہے۔

اگر دنیا اندھی ہے تو وہ بھی اندھے ہیں، اگر دنیا بہری ہے تو وہ بھی بہرے ہیں۔ اس لیے وہ جو کچھ دیکھتے ہیں اور جو کچھ سُنتے ہیں، وہ بھی اتنا ہی مشتبہ، قابل جرح اور غلط آمیز ہوتا ہے جتنا خود ہمارے مشاہدات و مرئیات۔

وَلَيْسَ الْمَسْمُوعُ بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ

پھر یہ کیسی عجیب بات ہے کہ جب دنیا اندھی ہوتی ہے تو اندھوں سے بینائی مانگتی ہے؟ جب وہ بہری ہو جاتی ہے تو وہ بہروں سے سامع طلب کرتی ہے؟ جب محروم العقل ہو جاتی ہے تو اپنے ہی جیسے محروم العقل ہستیوں سے عقل و دانائی کا سوال کرتی ہے؟ جنگ کا عالم گیر اجتماعی اثر جماعت کے حواس و امیال پر پڑتا ہے، اس سے نامہ نگاروں اور مورخین عصر کو کیوں مستثنیٰ سمجھ لیا جائے؟ وہ بھی اسی جماعت کے افراد ہیں جو جنگ کے جماعتی ہیجان و انفجار جذبات کے سوا اور سب کچھ کھو چکی ہے، اور عقل و استدلال و مشاہدات عقلیہ سے یک قلم محروم ہے۔ وہ نہ تو آسمان سے اُترے، اور نہ زمین ہی شق ہوئی تاکہ نامہ نگاروں کی ایک صف اس کے اندر سے اُبھرتی۔ وہ جماعت ہی کی اندھی نظر، جماعت ہی کے بے کان، جماعت ہی کے محروم العقل دماغ کو ساتھ لے کر اس کو فراوانی کے عین دامنوں میں چلے گئے، جس کا سا حیرانہ اثر ہزار ہا میلوں اور فرسوں کے فاصلے سے تمام دنیا کو

مسکور کر رہا تھا۔ پس جس سمندر کی لہریں دُور کی بستیوں کو پیما ہلاکت دے رہی تھیں وہ میں اس کے اندر ڈوب گئے جس آتش فشاں پہاڑ کی باراں سنگی دُور دُور کی آبادیوں کے لیے بارش ہلاکت تھی، وہ عین اس کے کناروں میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ اب وہ صرف اُوروں جیسے ایک محفل و دماغ ہیں، بلکہ اُوروں سے زیادہ کھوے ہوئے اُوروں سے زیادہ مدہوش و حواس فروش!

کہا جاتا ہے کہ اُن کی خبریں یقینی مشاہدات کا نتیجہ ہوتی ہیں، لیکن اوپر کی مثالوں اور عام بیانات سے ثابت ہو چکا ہے کہ جماعت کا مشاہدہ بالکل غلط ہوتا ہے، اور وہ بھی اسی جماعت کے زیادہ غلط بین افراد ہیں۔

نامہ نگاران جنگ کو جو خصوصیت تمام دُنیا سے ممتاز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک مخصوص جماعت ہیں، جن کو عینی گواہوں کی جماعت کہنا چاہیے۔ اس لیے ہم کو گواہوں کی خصوصیات نفسانیہ پر بحث کرنا چاہیے۔ تاکہ اُن کی قوت شہادت و فہم ہو سکے۔ شہادت کے لیے عموماً تعلیم یافتہ اور روشن خیال لوگ منتخب کیے جاتے ہیں۔

لیکن جماعت تو عقل سے خالی ہوتی ہے، اس لیے اگرچہ وہ لوگ شخصی حالتوں میں بہت بڑے وانا و ہوشمند تھے لیکن جماعت میں داخل ہو کر انھوں نے بھی اپنے قوائے عقیدہ کو بالکل کھودیا ہے اور اُن کی شخصیت ایک عام فرد کی سی ہو گئی ہے۔ عقل ایک روشنی ہے، لیکن روشنی ہر جگہ کام نہیں دیتی سورج کو ہر شخص یکساں طور پر دیکھتا ہے، لیکن یکساں طور پر پس کی روشنی سے کام نہیں لیا جاتا۔ اس لیے شاہد کہتا ہی بڑا فلسفی ہو، لیکن جب وہ کسی عام واقعہ کے متعلق شہادت دے گا تو اس کی حیثیت ایک منہل کے علمِ دقیقین سے زیادہ نہ ہوگی۔ جس آنکھ اور کان

سے ایک مزدور اس واقعہ کو دیکھتا ہے اور سُنتا ہے، اسی کان سے سُن کر اسی آنکھ سے دیکھ کر، ارسطو بھی شہادت کے کٹہرے میں کھڑا ہوگا۔ اگر وہ حالتِ شہادت میں عقلی اصول پر واقعات کا نقد کرے گا تو جج اُسے اپنے فرائض کی توہین سمجھے گا اور سپاہی کو حکم دے گا کہ ارسطو کو توہینِ عدالت کی پاداش میں سزا دے۔

۱۳۳۸ء میں فرانس کے عام سیاسی معاملات میں شہادت لینے کے لیے مخصوص لوگ منتخب کیے جاتے تھے، مدرسین، اہل منصب، مصنف اور انشا پر دانگی، انہوں سے عام ملکی مسائل کا فیصلہ کیا جاتا تھا، لیکن اب تاجر، زمیندار معمولی ملازمین اور حرفت پیشہ لوگوں کی شہادت لی جاتی ہے، جب شہادتوں کا مقابلہ کیا گیا تو دنیا نے حیرت سے دیکھا کہ نتائج میں کوئی فرق نہیں۔ چنانچہ بڑے بڑے ججوں نے اس کا اعتراف کیا ہے۔ ایک جج اپنے یادداشت میں لکھتا ہے:۔
اب شاہدوں کے انتخاب کا حق میونسپلٹی کو حاصل ہو گیا ہے، اور میونسپلٹی ہی سیاسی اغراض کے لحاظ سے ایک شہادت کو رد اور دوسرے کو قبول کرتی ہے۔ میونسپلٹی کے تعلق سے معمولی درجے کے تاجروں کی شہادت قبول کی جاتی ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے بڑے بڑے عہدہ دار شاہد بنائے جاتے تھے لیکن گواہوں کی حالت میں اس سے کوئی محسوس فرق پیدا نہیں ہوا۔ نتائج جیسے پہلے تھے، ویسے ہی اب ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جماعت تمام پیشوں کا علمبردار و خالصہ ہے۔ جو تعلیم یافتہ جماعت، شہادت کے کٹہرے میں کھڑی ہوتی ہے، اس کو اجتماعِ عالم پیشہ در لوگوں کے تجارب کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے نتیجہ وہی ہوتا ہے جو دوسری صورت میں تھا۔ روایت کے لحاظ سے ادنیٰ درجے کے لوگوں میں بھی ثقافت کی کمی نہیں۔

اس لیے بھارت کے معاملات میں ہر شخص حج کو یکساں نتیجہ پر پہنچا سکتا ہے۔
 شاہدوں پر بھی واقعات جاہلیہ کا اسی طرح اثر پڑتا ہے، جس طرح ایک غامی
 پر پڑتا ہے۔ ایک حج کہتا ہے:
 "ایک شگفتہ رد عورت مسکرا کر گواہوں کی سرایمی کو اپنا فریضہ بنا لے سکتی ہے؛
 ایک بیرسٹر کا قول ہے۔

"ایک دودھ پلانے والی عورت، اور چند غریب یتیم بچوں کی مصیبت گواہوں
 سے بلا تامل جھوٹ بلوا سکتی ہے۔"

اگر ایک شخص کوئی پولیٹیکل یا تمدنی جرم کرتا ہے اور گواہ سمجھتا ہے کہ ملک و قوم
 پر اس کا عام اثر ہوگا تو وہ اس کے خلاف نہایت بیدار و آگاہ شہادت دے گا۔ لیکن اگر
 ایک شخص کسی لڑکی کو بھگالے گیا ہے تو شاہد کی شہادت میں بے رحمی کی وہ جھلک
 نظر نہ آئے گی۔ کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اس جرم کا کوئی عام قومی اور پبلک اثر نہیں پڑے گا۔
 گواہ اکثر نفوذ و اقتدار سے بھی متاثر ہو جاتے ہیں۔ ایک دولت مند خطاب یافتہ،
 اور مشہور آدمی کے خلاف اگر کسی تعلیم یافتہ شخص کو شہادت دینی ہو تو اس کی حالت
 اُس سے بالکل مختلف ہوگی۔ جب وہ چور کے خلاف شہادت دے گا۔ ایک
 بیرسٹر کہتا ہے۔

"وکیل کو چاہیے کہ گواہوں کے حرکات و اشارات کو بار بار دیکھیں جس طرح
 ایک امام آدمی سے خطاب کیا جاتا ہے ٹھیک اسی طرح اس سے بھی خطاب کرنا
 چاہیے۔ شاہد پر جو خارجی اثر پڑ رہا ہے، اس سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔
 پس نامہ نگاروں کی جماعت بھی عام افراد کی طرح ہر خبر سے متاثر ہوتی ہے

اگر جرمن قوم کا نامہ نگار ہے تو اس کو ہمیشہ جرمن جھنڈا ہی بلند نظر آئے گا۔ جرمنی کے مظالم کی داستان کتنی ہی درد انگیز ہو، جرمن نامہ نگار اس کی کوئی بہتر تاویل کرے گا، مگر فرانس کا نامہ نگار اس میں اصلیت سے زیادہ مبالغہ کی رنگ آمیزی کرے گا۔ غرض کہ دنیا کی قدیم و جدید تاریخ پر اعتبار کرنے کا ہمارے پاس کوئی صحیح ذریعہ نہیں۔ قدیم عہد ظلمت کو جدید دور برق و کبریا ئیت نے کچھ زیادہ روشن نہیں کیا۔ دنیا جس طرح پہلے تاریک تھی اب بھی ہے۔

جنگ کا اثر فنونِ ولایت پر

(۱)

دنیا درحقیقت مؤثرات کی ایک رزم گاہ ہے، جس میں ایک قوت دوسری قوت سے ٹکرا کر فعل و انفعالات اور تاثر و تاثیر کا ایک مستقل سلسلہ جاری رکھتی ہے۔ تعادلم قوتوں کا یہ عام قانون ہے لیکن کیا ایک شخص دوسرے دشمن سے نرمی کے ساتھ بھی بغل گیر ہو سکتا ہے؟

دنیا کا مادہ اس فلسفیانہ سوال کا جواب نفی میں دیتا ہے۔ مادہ عالم قوت کے بل پر قائم ہے۔ قوت کسی سے جھک کے ملنا نہیں چاہتی۔ ہمیشہ ابھرتی ہے اور ابھر کے دوسری قوت سے ٹکراتی ہے۔ اس کشمکش و معادمت کا فیصلہ بھی قوت ہی کی شدت و ضعف پر ہوتا ہے۔ اگر وہ ضعیف ہے تو خود چور چور ہو جاتی ہے۔ قوی ہے تو اپنے حریف کو پاش پاش کر دیتی ہے۔

لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ میزان عدل دونوں کے توازن کو سلبیاد

چیتیت سے قائم رکھتا ہے۔ اس حالت میں وہ ایک قوت سے کچھ لے لیتا ہے اور دوسرے کو کچھ دے دیتا ہے۔ پس صلح بھی جنگ ہی کے سلسلے میں داخل ہے۔ بلکہ جنگ کی ایک خاص شکل کا نام ہے۔ اسلام چونکہ دنیا کے تمام ممالق قوتی کے توازن کو صحت و عدالت کے ساتھ قائم کر دینے کے لیے آیا تھا اس لیے اس نے جنگ کی اسی مخصوص شکل کو منتخب کر لیا؛

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ (۲: ۲۵۳) اور اگر خدا ایک جماعت کو دوسری جماعت کی ممانعت کی قوت نہ دیتا تو دنیا برباد ہو جاتی لیکن خدا تو تمام نظام عالم کو اس کی تمام امتیاجات و ضروریات بخشنے والا ہے، اس لیے اس نے تمام دنیا پر قوت کو تقسیم کر دیا۔

چنانچہ شریعت الہیہ نے دنیا کی میزان علی کو جس نظام پر قائم رکھا ہے، وہ قوت ہی کی مساویانہ تقسیم کے بل پر قائم ہے۔

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ (۲: ۲۵۳) کی قوت نہ دیتا تو حق اور صداقت کا دنیا میں کوئی لحاظ نہ رہتا اور خدا پرستی مظلوم ہو کر فنا ہو جاتی۔ شریعت کی تعلیم گاہیں اور معبد منہم ہو جاتے، صلوة الہی کا ذکر ناجزم بن جاتا اور وہ تمام مسجد اُچھ جاتیں جن میں عدلئے واحد کا بار بار ذکر کیا جاتا ہے!

جہاد اسلامی کی حقیقت اسی صلح پرور جنگ کی ایک زندہ مثال ہے، لیکن اس وقت ہم کو جنگ کے ان نتائج سے بحث نہیں جو دنیا کے توازن کو قائم رکھتے ہیں، بلکہ صرف تصادم قواء کے عام اثرات سے بحث کرنا چاہتے ہیں۔

دُنیا کی ہر قوت اگرچہ کمزور کوئی نہ کوئی نتیجہ ضرور پیدا کرتی ہے، لیکن تصادم قوا کا سب سے زیادہ ہیبت انگیز منظر جنگ کی صورت میں دُنیا کے سامنے نمایاں ہوتا ہے۔ دُنیا کی ہر مادی قوت اگرچہ انفرادی حیثیت سے ہمیشہ سرگرم کارزار دیتی ہے لیکن اجتماع و تعاون (یعنی باہم جمع ہو کر ایک دوسرے کی مدد کرنا) صرف انسان ہی کا مخصوص جوہر ہے اور اسی مدنی خصوصیت کی بنا پر اس نے تمام دوسری قوتوں کو زیرِ اثر کر لیا ہے۔ دُنیا کے معرکہ کارزار میں بھی اس کی یہ اجتماعی شان نظر آتی ہے۔ اس کے ذریعے وہ دُنیا کے سامنے اس اجتماعی قوت کی ایک عام نمائش کر سکتا ہے جو کیفیت و کم دونوں میں تمام دوسری قوتوں کا ایک مرکب سمجھی گئی ہے۔ اس لیے اس کے تصادم کا مجموعی اثر بھی ہر قوت سے شدید تر اور مختلف ہوتا ہے۔ دوسری قومیں صرف ایک مادہ یا ایک قوت پر اثر ڈال سکتی ہیں، لیکن انسانی جنگ کا دائرہ اثر غیر محدود ہوتا ہے۔ وہ عقائد پر، اخلاق پر، لٹریچر پر، مذہب پر، تمدن پر، جان پر، مال پر، غرض عالم ہستی کے ایک ایک ذرے پر اثر ڈالتی ہے، اور اس اثر کو اور اس کے مسلسل نتائج و عواقب کو ایک مستقل یادگار کی صورت میں ہمیشہ کے لیے چھوڑ جاتی ہے۔ لیکن دُنیا کی نگاہیں مادہ پرست ہیں اس لیے وہ جان کی مرثیہ خوانی میں اپنی دوسری متاعوں کو بھول جاتی ہیں۔ البتہ ایک تیز تحقیق بین نگاہ خون کی رنگین چادروں سے گذر کر جب عقائد، اخلاق، لٹریچر، تمدن، غرض ہر خیر کو ٹٹولتی ہے تو اس کو اس قتل مام میں مدح و مسرت، دونوں کے سامان ہاتھ آتے ہیں۔ وہ دیکھتی ہے کہ جنگ نے مفتوح قوم کے عقائد، مذہب، اخلاق، لٹریچر اور تمدن کو بالکل برباد کر دیا اور اس ماحم کبرئی پر ایک آنکھ آنسو بہا نا چاہتی ہے، لیکن دوسری آنکھ

اس پر رانسی ہیں ہوتی کہ اسی خزانہ ابھی باقی ہے اس کو اگرچہ مفتوح قوم نے
 کھودیا ہے لیکن دُنیا نے نہیں کھویا۔ وہ دُنیا ہی میں ہے، البتہ مفتوح قوم کی جیب
 سے نکل کر قاتح کے دامن میں منتقل ہو گئی ہے۔ ولعمہ ما قیل
 ز غارت چمن ت بہار تنہا ست
 کہ گل بدامن ما دستہ دستہ می آید

لیکن فنِ روایت پر جنگ کا اثر اس سلسلے سے بالکل مختلف پڑتا ہے۔ ہر
 جنگ ایک سلسلہ روایت پیدا کر دیتی ہے جو مفتوح کے دماغ سے نکل کر قاتح
 کی جیب میں نہیں جاتا بلکہ دونوں کا سرمایہ انھیں کے پاس رہ جاتا ہے، اس لیے
 بظاہر فنِ روایت کو جنگ کے عام اثر سے بالکل محفوظ رہنا چاہیئے۔

(۲)

لیکن کیا درحقیقت اس کا دامن خون کے دھبوں سے بالکل پاک ہے؟
 اصلی ماتم اسی سوال سے شروع ہوتا ہے۔

امن و صلح کے زمانے میں ہر چیز سے خون کا وجہ پھڑا دیا جاتا ہے لیکن صرن
 تاریخ ہی ایک ایسی چیز ہے جس کا دامن مبالغہ آمیز اور مصنوعی طریقے پر خون سے
 رنگین کیا جاتا ہے۔ جنگ تاریخ کے چہرہ کو سب سے زیادہ زخمی کر دیتا ہے
 جنگ کا جو اثر، مذہب، اخلاق، تمدن اور لٹریچر وغیرہ پر پڑتا ہے، وہ درحقیقت قوت
 کے ایک مخصوص وصف استیاری کا نتیجہ ہوتا ہے۔ قوت کبھی دب کر رہنا نہیں
 چاہتی، وہ ہمیشہ دوسروں کو دباتی رہتی ہے۔ قوت کی اس نمود نے انسان کو بالطبع
 کبر پسند بنا دیا ہے، اس لیے وہ اپنے کل ناموں کو ہمیشہ دُنیا کے سامنے ایک نئے

آب و رنگ کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہے۔ جنگ اپنے پاس براذخیز رکھتی ہے۔ جنگ میں اظہارِ فروغ و در کے دو متضاد مواقع عموماً ہمیش آتے ہیں اور دونوں جگہ مبالغہ آفرینی و فریب کاری مختلف شکلیں اختیار کر لیتی ہے۔

جنگ کا ایک منظر نوہ ہوتا ہے، جب ایک فریق کی تعداد نہایت قلیل ہوتی ہے لیکن دوسری طرف سے فوج کا ایک مڈی دل اُسُندا ہوا چلتا ہے۔ اس صورت میں اگر یہ کثرت، ہمت پر غالب آجائے تو اُس کے نفع و ظفر کی داستان کسی مزید تحلیل و تجزیہ کی محتاج نہیں ہوتی۔ اس وقت صرف یہ کہہ دینا کافی ہوتا ہے کہ جھکاسیلاب کے مقابلے میں کیونکر ٹھہر سکتا تھا۔ لیکن کبھی کبھی نتیجہ اس کے برعکس ہوتا ہے، ایک نہایت بہت سی عظیم الشان قوتوں پر غالب آجاتی ہے:

وَكَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ حَلَبَتْ كُنْزِي كَمْ تَعْدُوهُمْ قُوَّةَ جَمَاعَتَيْنِ هِيَ تَجْلِبُ عَنْهُ
فِئَةٌ كَثِيرَةٌ (۲: ۲۲۹) بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آگئیں، جب کہ اللہ کی نصرت نے اُن کا ساتھ دیا۔

تو اس وقت دُنیا کے اس اصولِ موضوعہ کی مخالفت کرنی پڑتی ہے، اور اس غیر متوقع کامیابی کے پیدا کردہ عمل و اسباب بنانے پڑتے ہیں، یہ کام حقیقتِ فلسفہ کا تھا، لیکن وہ اپنے فرائض صرف رواقِ افلاطون کے ایک گوشے ہی میں ادا کر سکتا ہے۔ چونکہ یہ سوال میدانِ جنگ میں کیا گیا ہے اس لیے قوت ہی اس کا جواب دیتی ہے اور اپنی شجاعت اور دشمن کی بُردلی کی مبالغہ آمیز داستانِ سرائی کرنے لگتی ہے۔ یہیں سے فنِ تاریخ کا وہ زخم نمایاں ہونے لگتا ہے جو آگے چل کر اس کے جسمِ حقیقت و واقعیت کا ناسور بن جاتا ہے۔

(۳)

اشخاص کی شجاعت کے کارنامے اس سے بھی زیادہ مبالغہ آمیز صورت اختیار کر لیتے ہیں۔

عرب میں ایک بہادر شخص سباع (دندہ جانور) کے لقب سے مشہور ہو گیا۔ چونکہ یہ لفظ کسی تاریخی کارنامہ شجاعت پر طرالت کرتا تھا، اس لیے آگے چل کر اس کی وجہ تسمیہ کے متعلق ایک تاریخی بحث پیدا ہو گئی۔ فنِ روایت نے اس کی یہ وجہ بتائی کہ وہ اس قدر بہادر تھا کہ جب اُس کی کبریوں کے گلے میں شیر یا بھڑیا آجاتا تھا تو اس زور سے لڑتا تھا کہ اُن کا کھیر پھٹ جاتا تھا اور وہیں ٹوٹ کر مر جاتے تھے۔ یہی وہ شیر و غیر کو عربی میں سباع کہتے ہیں اس لیے اس شجاعت کی یادگار میں اہل عرب نے اس کو سباع کا خطاب دے دیا۔

لیکن اس روایت پر یہ بحث کی گئی کہ معمولاً بکریاں نہایت کمزور اور ضعیف قلب ہوتی ہیں، چلی کر بزدلی کا ماحذ لغوی بھی وہی ہیں، باس بنا دے اگر اس شخص کی مہیب آواز سے بھیڑے یا شیر کا دل پھٹ جاتا تھا تو کبریاں اُس کے اثر سے کیوں گرج جاتی تھیں؟ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ اس کی قلب انگن آواز شیر کے لیے بالکل ایک نئی آواز ہوتی تھی اس لیے اس کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن کبریاں اس کی عادی ہو گئی تھیں۔ عادتِ فطرت کو بدل دیتی ہے۔ یہ جواب گو صحیح بنالیا جائے تاہم ظاہر ہے کہ اس روایت میں بہت کچھ باندھ کارنگ بھرا گیا اور اصلیت سے قطعاً بعید ہے۔

(۴)

لیکن افہار شجاعت کا ایک دوسرا شرفانہ طریقہ ہے جس کو اہل عرب کی فکر پسند

طبیعت نے ایجاد کیا تھا۔ مفتوح قوم یا مغلوب شخص کی بُزدلی کے اظہار سے اگرچہ فتح و ظفر کی فلسفیانہ توجیہ و تعلیل ہو جاتی ہے، لیکن اخلاقی حیثیت سے ایک مُغرور قوم یا بُزدل شخص پر غالب آجانا فاتح کے لیے کوئی قابلِ فخر چیز نہیں، اس بناء پر اہل عرب نے اپنی شجاعت کے اظہار کا یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ پہلے دشمن کی بہادری کی نہایت فیاضی کے ساتھ داد دیتے تھے، پھر آخر میں صرف اتنا کہہ دیتے تھے کہ ”ہم نے ایسے غیور، کریم النفس، اور دلیر شخص کو میدانِ جنگ میں پچھاڑ دیا“ اس مدح سے درحقیقت اپنی ہی شجاعت کا اظہار مقصود ہوتا تھا۔

دشمن کے فضائل و مناقب کے اظہار و اعتراف میں اگرچہ بہت زیادہ فیاضی نہیں کی جاتی تھی، تاہم چونکہ اس کا ثمرہ فتح بھی فاتح ہی کو ملتا تھا، اس لیے یہ طریقہ بھی غلو و اغراق سے خالی نہ تھا۔ چنانچہ اہل عرب نے بھی اس کمزوری کو محسوس کیا اور افراط و تفریط کے ان دونوں دائروں سے الگ ہو کر قصیدہ کی ایک مستقل قسم پیدا کی جس کو منصفیات کہتے ہیں۔ ان قصائد میں انصاف و صداقت کے ساتھ فریقین کے کارنامے بیان کر دئے جاتے تھے، لیکن، دنیا میں صداقت کے ساتھ انصاف کبریتِ احمر سے بھی زیادہ نایاب ہے۔ اس لیے اگرچہ ابو تمام نے حماسہ کے انتخاب میں عرب کے تمام مجرم و عاشعار کو گنگھال ڈالا، لیکن اس کو اس سلسلے میں صرف دو ہی قصیدے ہاتھ آئے۔ قصیدے کی اس مستقل صنف سے ثابت ہوتا ہے کہ عرب کا جنگی لشکر بجز مادی وجود و اقلیت پسندی کے بہانہ و غلو سے خالی نہ تھا۔

(۵)

چن مڑائیوں میں فوج کی تعداد کم ہوتی ہے، اُن کی قوت میں امانتِ فیضی کے غیر

واقعی ذریعے سے بھی اضافہ کیا جاتا ہے اور قدیم زمانہ کی مذہبی جنگوں کی تاریخ کلیہ
ایک دلچسپ باب ہے جو مبالغہ و ظلو کے ساتھ انسان کی عجائب پسندی اور زود امتحانی
کا کافی ذمہ واپس کرتا ہے۔ دنیا کی عام مذہبی تاریخوں میں اس قسم کے
واقعات بکثرت مل سکتے ہیں۔ چونکہ فتح و ظفر کا فیصلہ کثرت ہی پر کیا جاتا ہے، اس
لیے جماعت کی تعداد ہمیشہ مبالغہ آمیز طریقے سے غیر محدود دکھائی جاتی ہے شجاعت
اُترچ ایک روحانی جوہر ہے، لیکن وہ دنیا کو محسوس شکل میں دکھائی نہیں جاسکتی۔
صرف اس کے نتائج ہی نظر آسکتے ہیں لیکن دنیا نتائج پر کب نظر رکھتی ہے؟ البتہ
فوجوں کے مذہبی دل کا نظارہ ہر آنکھ دیکھ سکتی ہے اس لیے خیر محقق مذہبی
تاریخیں عموماً دنیا کو اسی کا منظر دکھاتی ہیں۔ علامہ ابن خلدون نے مقدمہ میں اس
پر ایک عمدہ نظر ڈالی ہے :

وقد نجد الكفاية من اهل العصور اور جاری تمام ہم عصر مورخین جب اپنے زمانے
لذا افاضوا في الحديث من عساكر یا اپنے قریب کے زمانے کے بادشاہوں کی فوجوں
الاول التي لم يهددها او قريبا منه کے متعلق روایت کرتے ہیں، ما علمانوں اور
وقفا وضوا في الاخبار عن جيوش نصاریٰ کی فوجوں کے اجتماع کا ذکر کرتے ہیں، یا مال
المسلمين والنصارى لما خذوا في الحصار گذاری اور تاریخ کی رقوم اور دولت مند لوگوں
بعض الهمایات خراج السلطان نفقات کے مصارف اور متحمل لوگوں کے مالی سرمائے
المتوفين وضائع الاغنياء المومنين توخلوا کی مقدار بیان کرتے ہیں تو ان کی تعداد میں نہایت
في العدد فجاءوا بعد ذلك وادوا مبالغہ آفرین کرتے ہیں، اور عادت جاریہ سے
وسلسلہ ازاداب فلما استكشفوا اهل آگے بڑھ جاتے ہیں اور عجائب پسندی کے دوسروں

الدواہین عن عساکرہ استنبطت
 احوال اہل الشرۃ فی
 بضائعہم واثارہم استجلبت
 عوائد المترفین فی نفقاتہم لہ
 قبح معاشار ما بعد وفہ وما ذلک
 الا لولوع النفس بالنوائب سہولۃ
 الفلأل علی اللسان والغفلة علی
 المتعقب والمنفذ حتی
 لا یجاسب نفسه علی خطا ولا
 عمد ولا یطالعہا فی الخبر
 بتوسط ولا عدالۃ ولا یرجعہا
 الی بحث وفتیش فی رسل عنافل
 ویسیم فی مرائع الکذب لسانہ
 ویخذ آیات اللہ ہر وایشتوی
 لہو المحدث لیضل عن سبیل اللہ
 وحسبک بما صفتہ خاصرۃ
 (مقدمہ میں ظنون مسائل)
 کے آگے تسلیم فہم کر دیتے ہیں۔ لیکن جب تم خود
 متعلقین صیغہ تنک سے اُن کی فوجوں کا حال دریافت
 کرو اور دولت مند لوگوں کی دولت کے نتائج اور
 ثمرات کے ذریعے اُن کی دولت کا اندازہ کرو اور
 دولت مندوں کے مصارف پر اس حیثیت سے
 نظر ڈالو کہ اس معاملے میں اسلام کی مامولت کیلئے؟
 توجہ دلوان موزین نے بیان کی ہے اس کا عشر
 عشر بھی تم کو باقہ نہ آئے گا۔ یہ مبالغہ آفرین اس
 لیے کی جاتی ہے کہ نفس انسانی عجائبات کا شیلانی
 ہے۔ ایسی باتیں آسانی سے مشہور ہو سکتی ہیں،
 لیکن اس قسم کے نسخہ یہ بھول جاتے ہیں کہ آئندہ
 زمانے میں لوگ ان بدعات کی نقد و تحقیق بھی کریں
 گے۔ اس لیے وہ اپنی خطا پر اپنے نفس کا جائزہ
 نہیں کر لیتے نہ اس کو روایت کی معتدل راہ پر لے
 جاتے ہیں اور نہ اس کو تحقیق کی طرف مائل کرتے ہیں
 بلکہ وہ طلق اصنان بن جاتے ہیں۔ اپنی زبان کو مجبوث
 کے مرزاؤں میں چراتے ہیں، خدا کی نشانیوں کو
 ہنسی مزاح بنا لیتے ہیں، اور لغو باتوں کی ایک دکان لگا دیتے ہیں تاکہ خدا کی سیدھی روئے
 دُنیا کو گمراہ کریں، لیکن خود اس یہ کسی نکامیاب تجارت ہے !!

علامہ موصوف نے اس قسم کی لمبیلوں کی متعدد مثالیں دی ہیں اور ان پر مختلف حیثیتوں سے نقد کیا ہے۔ انھوں نے اگرچہ ان اصول سے چند خاص روایتوں ہی کے انتقاد میں کام لیا ہے لیکن یہ ایسے اصول ہیں کہ عموماً ہر فوجی نقل و حرکت کے نقد و تحقیق روایات میں ان سے کام لیا جاسکتا ہے۔

علامہ موصوف کی چند پیش کردہ مثالوں کو ہم یہاں نقل کرتے ہیں۔

(۱) سعودی مؤرخین اسلام میں بڑے پائے کا مؤرخ شمار کیا جاتا ہے لیکن اس نے بنو اسرائیل کی فوج کی تعداد (جو فرعون کے مقابلے کے لیے جمع ہوئی تھی) اور بنو کووادی تہ میں خود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شمار کیا تھا (چھ لاکھ بتائی ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو خاص پابندیوں کے ساتھ منتخب کیا گیا تھا۔ یعنی ہر سپاہی کی عمر ۲۰ سال سے متجاوز نہ تھی اور وہ جسمانی حیثیت سے معزز جنگ میں شریک قتال ہو سکتا تھا۔

ایک خوش اعتقاد شخص اس روایت کو باسانی قبول کرے گا، لیکن اس پر مختلف حیثیتوں سے نظر ڈالنی چاہیے:

(الف) عموماً فوج کی تعداد کا تناسب ملک کی وسعت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ فوجی مصارف کا بار اسی ملک پر ہوتا ہے جس کی وہ حفاظت کرتی ہے اس لیے فوج اور سامان جنگ کی وسعت کا اندازہ صرف ملک کی احصائی

حالت ہی سے ہو سکتا ہے۔

اس ضمیمہ الثانی فوج کے مصارف کی نقل نہیں ہو سکتی تھی۔

(ب) اصل جنگ کے مطابق میدان جنگ میں فوج کی ترتیب اس طرح کی جاتی ہے

کہ ایک صف کو دوسری صف سے اعانت ملتی رہے اور نقل و حرکت کے لیے میدان میں کافی وسعت موجود ہو، لیکن کوئی میدان اس سرزمین میں ایسا ثابت نہیں ہوتا جو ہلاکہ فوج کی گنجائش رکھتا ہو اور اصول جنگ کے مطابق اس میں فوج کی ترتیب و تنظیم قائم کی جاسکے۔

(ج) حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اسرائیل کے درمیان چار پشتیں گذری تھیں جس کی کل مدت صرف دو سو برس تھی۔ لیکن چار پشت کے عرصے میں کوئی خاندان اس قدر وسیع نہیں ہو سکتا کہ بچوں، عورتوں، بوڑھوں اور مریضوں کے علاوہ ۶ لاکھ سپاہی تیار کر دے۔

(د) دنیا میں ایرانیوں کی سلطنت نہایت وسیع اور عظیم الشان سلطنت تھی جس نے درفش کا دیانی کے سانے میں دنیا پر ہزاروں برس حکومت کی لیکن فارس کی جنگ میں (جب کہ اس کی موت و حیات کا فیصلہ ہو رہا تھا) اس نے اپنی فوجی طاقت کی سب سے بڑی اور سب سے آخری نمائش کی، تاہم اس کی فوجی قوت ایک لاکھ ۲۰ ہزار سے متجاوز نہ تھی۔ پس حضرت موسیٰ کے فوج کی تعداد اس سے زیادہ کیونکر ہو سکتی ہے؟

(۲) مورخین کا بیان ہے کہ زمانہ قدیم میں ملوکِ یمن عموماً افریقہ اور بربر پر چڑھ کر تے تھے۔ سلاطینِ یمن میں افریقہ بن قیس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ بربر کی جنگ سے واپس آ رہا تھا تو قبائلِ یمن میں قبیلہ حمیر دیں رہ گیا۔ مغرب کی قوموں میں کتاہہ انہی کی اولاد سے ہیں، لیکن بربر کے تمام اہل نسب اس سے انکار کرتے ہیں۔ سلاطینِ یمن میں ذالاد فار کی نسبت مشہور ہے کہ وہ موصل، آذربائیجان، ایران، روم، اور بلادِ شہر،

سمرفند، اور چین وغیرہ پر حملہ کر چکا تھا اور ان میں بہت سے ممالک اس کے زیرِ نگیں ہو گئے تھے، لیکن ان روایتوں کا ایک حرف بھی صحیح نہیں ہے۔ حسبِ ذیل دلائل پر غور کرو:

سلاطینِ یمن جزیرہ عرب میں رہتے تھے اور مغاران کا دارالسلطنت تھا، لیکن جزیرہ عرب کو تین طرف سے سمندر قیط تھا، صرف سویس کا ایک راستہ کھلا تھا جس سے کوئی فوج مغرب کی طرف نقل و حرکت کر سکتی تھی۔ لیکن سویس اور بحر شام کلاسیہ جن صوبوں میں سے ہو کر گذرتا تھا، وہ علاقہ، کنعان اور قیط وغیرہ کی زیرِ حکومت تھے، اور جب تک کوئی فوج ان سے معرکہ آرا نہ ہو جیتی، ان راستوں میں سے ہو کر گذر نہیں سکتی تھی، لیکن کسی تاریخ سے ثابت نہیں ہوتا کہ سلاطینِ یمن نے ان قوموں سے کبھی بھی جنگ کی۔ یمن سے مغرب تک کی مسافت اس قدر طویل ہے کہ خود کوئی سلطنت اپنے ملک سے فوج کے لیے سامانِ رسد ہم نہیں پہنچا سکتی، اس لیے خواہ مخواہ انہی صوبوں سے رسد کا سامان ہم پہنچانا پڑتا ہوگا، یا لوٹ مار کی ضرورت ہوتی ہوگی، پس جب تک یہ تمام صوبے فتح نہ کر لیے جائیں، مغرب تک اس فوج کی رسائی ہو ہی نہیں سکتی۔

(۶)

علامہ ابنِ قلدس نے اقوامِ قدیمہ کی مذہبی تاریخوں اور قصص کے متعلق جو نقد کیا ہے، اس سے صرف تاریخِ اسلامِ مستثنیٰ ہے۔ اسلام کو اپنے مہم کے ساتھ ہی فتنہ و فساد فی الارض کے رفع اور حق و سلعوت کے دفع کے لئے تلوار کینچی پڑی اور ان غزوات کے فائز خود قرآنِ حکیم نے جا بجایا ان کھنڈیں جلائے

ہم زمان میں اللہ کی غیبی نصرت و امانت کے شریک و تہود، اور تعداد طویل کے مجمع کثیر پر غلبہ و فتح کے اعلانات نظر آتے ہیں۔ لیکن اقوام عالم کے مذہبی قصص کی طرح نہ تو ان میں افسانوں کے سرا کوئی اور مخلوق مصروف پیکار ہوتی ہے اور نہ دیوتاؤں اور ان کے پرستاروں کے عجیب الخلق غول نظر آتے ہیں۔ البتہ ملاہ اعلیٰ کی وہ مقدس قوتیں اور طاقتیں کی وہ غیر مجسم و غیر متجزئہ طاقتیں جو انسان سے باہر نہیں بلکہ خود اس کے اندر ہی پیدا ہوتی اور نشوونما پاتی ہیں، وہ ابھرتی ہیں اور چہند فقیر و بے سرو سامان مظلوموں کو دشمنوں کے طاقتور و مجتبر صفوں پر بالا تر غالب کر دیتی ہیں :

بَلَىٰ إِنْ تَصْبِرُوا وَلَوْ كُنْتُمْ إِلَّا نُفُورًا ۚ
مِنْ نُّوْرِهِ هَذَا يُفْجِدُ لَكُمْ كُنُفًا
يَحْمِلُهُ الْآبَاءُ مِنَ النَّارِ كَذِبًا
وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلَسَطَلِيْعٌ
فَلَوْ كُنْتُمْ بِهِ مُخَلَّفِينَ ۚ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ
الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (۱۲۱:۳)

ہاں بے شک اگر تم میلن جنگ میں ثبات و
استقامت کے ساتھ جمے رہو اور اللہ کو مانع و مانع
یقین کر کے صرف مٹاؤں کا خوف اپنے اندر نہ رکھو اور
ایسی حالت میں دشمن کا ایک دم پر پڑھ آئیں تو فوراً
بھی گھبرانے کی بات نہیں تم یقین کرو کہ خدا تمہیں
چھوڑ نہ دے گا۔ وہ پانچ ہزار ملائکہ مسومین سے

تہلہ کی مدد سے گاؤں یہ اللہ نے صرف اس لیے کیا کہ تمہارے لیے بشارت ہو اور تمہارے
دشمنوں کا تسلی آجائے، اور یقین رکھو کہ فتح و نصرت نہیں ہے مگر صرف اللہ ہی کی طرف سے۔

(۷)

لیکن زمانہ جنگ کا اثر صرف فوجی نقل و حرکت کی مبالغہ آمیز روایتوں ہی تک
محدود نہیں رہتا بلکہ انطلق و مذہب تک متعلق ہو جاتا ہے !
اسلام کی تاریخ میں اس قسم کی متعدد مثالیں مل سکتی ہیں ہر مل نے جب

ابوسفیان کو اپنے دربار میں طلب کیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مختلف سوائے کیے تو وہ اگرچہ مجبوراً کسی سوال کے جواب میں صداقت کے دائرہ سے ہٹ نہ سکا، تاہم جب ہر قل نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پابندی عہد کے متعلق دریافت کیا تو بھی پہلی عداوت اُبھرائی اور باوجود علم و تحقیق کے آپ کے دفانے عہد کا صاف صاف اقرار نہ کر سکا۔ چنانچہ ابوسفیان نے اس کے جواب میں کہا:

لَعَنَ فِي مَدَنِيَّةٍ لَا تَدْرِي مَا هُوَ اِس وقت تو صُبح کا زمانہ ہے یہ کیا معلوم کہ وہ اپنے عہد فاعل فیہما (نجاری)

ابوسفیان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے فضائل پر بھی پردہ ڈالنا چاہتا تھا، لیکن آفتاب پر کیوں کر خاک ڈالی جاسکتی تھی؟ اس لیے فریب کا موقع صرف اسی سوال کے جواب میں مل سکا اور اس کو خود اس کا اعتراف ہے۔

لَوْ تَمَكَّنِي كَلِمَةٌ اَدْخَلَ فِيْهَا اَكْثِيَا مجھ کو بجز اس بات کے کہ کسی دوسری بات کے يَحْذَرُ هَذِهِ الْكَلِمَةَ (نجاری) اضافہ کرنے کا کہیں موقع ہی نہ ہے۔

جنگ ہی کی تخصیص نہیں، معمولی بعض وعدات بھی روایت کی حیثیت بدل دیتی ہے اور ایک دشمن کے مثالب و معائب کا اثر اس کے دوسرے دشمن پر عام لوگوں سے مختلف ہوتا ہے۔

(۸)

غرض کہ ان تمام حقائق سے ثابت ہوتا ہے کہ جنگ کا زمانہ پُر آشوب بالخصوص فن روایت کے اختلال و بے اثری کا ایک ایسا عہدِ شوم ہوتا ہے جب تاریخ و قائل نگاری کی حقیقت بالکل معصوم ہوجاتی ہے۔ نفسی انسانی کی تمام کمزوریاں پوری طرح کام

کرنے لگتی ہیں، اور فنِ روایت اس عہد میں آکر بالکل بے کار ہو جاتا ہے:

محدثین اسلام نے اگرچہ ان روایتوں کے متعلق کوئی جدید قاعدہ وضع نہیں کیا، بلکہ جمع و تعدیل کے جو نام اصول ہیں انہیں کو ان روایتوں کا بھی معیار قرار دیا لیکن قرآن مجید نے ان روایتوں کی طرف خاص اعتناء کی ہے، اور ان کے قبول سے جا بجا ممانعت کی ہے۔ جنگ کے زمانے میں بغض و انتقام کے جذبات مشتعل رہتے ہیں اور جماعت کا مافی اضطراب ہر قسم کی رطب و یابس روایتوں کو دھوڑ دھنار ہوتا ہے اور اس کو نہایت آسانی سے قبول کر سکتا ہے۔ اس بناء پر جن روایتوں میں کسی فریق کے بغض و انتقام کی اصطلاح جھلک نظر آتی ہے، ان کے متعلق قرآن نے عام حکم دے دیا کہ ان روایتوں کی تحقیق کی ضرورت ہی نہیں، اس قسم کے تمام موقعوں پہلوئوں کی ثقاہت و عدم ثقاہت سے کوئی بحث نہیں کرنی چاہیے، بلکہ سننے کے ساتھ ہی شدت کے ساتھ اٹھار کر دینا چاہیے۔

چنانچہ منافقین نے جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو متہم کیا اور آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ذرائع سے اس کی تحقیق کی اور جب اس پر بھی تسکین نہ ہوئی تو ایک مہینے تک وحی الہی کا اتنا دلکشا تو اس وقت خدا نے حضرت عائشہ کی براءت میں دس آیتیں نازل فرمائیں ایک آیت میں اس روایت کی تحقیق پر عالم طور پر انہماج کتاب بھی فرمایا:

وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً حَتَّىٰ يَقْبَلُوا الشَّاهِدَ ۚ وَمَا يَقْبَلُوا الشَّاهِدَ حَتَّىٰ يَقْبَلُوا الشَّاهِدَ ۚ وَمَا يَقْبَلُوا الشَّاهِدَ حَتَّىٰ يَقْبَلُوا الشَّاهِدَ ۚ

تم لوگوں نے اس واقعے کے سننے کے ساتھ ہی محض تمام

نفس کی بناء پر اور اپنے ساتھ ہی گمان کر کے کہیں میں

ہذا آفاق یقین

یہ کہہ دیا کہ یہ تو کھلی ہوئی ٹہمت ہے

اس آیت سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ ایک فریق کی خباثت اخلاق اور دوسرے فریق کے طہارت نفس کا شرعی روایتیں پر پڑتا ہے، اور جو کد مذہب جنگ میں اس قسم

کے خبیثانہ اخلاق کے نتائج کا ظہور عموماً ہوتا رہتا ہے، اس لیے اس قسم کی برائیوں کے متعلق کسی قسم کی تفتیش و تحقیق کی ضرورت ہی نہیں۔ اسلام پر کان دھرنای نہیں چاہیے۔

(۹)

بُغض و انتقام کا اثر ایک دوسری صورت میں بھی نمایاں ہوتا ہے۔ جنگ کے بعد جب مفتوح قوم فاتح کے زیر اثر ہو جاتی ہے۔ ایک مدت تک باہم اعتماد قائم نہیں ہوتا اور بات بات میں بدگمانیاں پیدا ہوتی رہتی ہیں۔

اسلام بھی اس عالم گیر اصول سے مستثنیٰ نہ تھا۔ اس نے عرب کے مختلف قبائل کو مفر کر لیا تھا، لیکن اب تک وہ مسلمانوں سے بالکل شیر و لنگر نہیں ہونے تھے۔ ان کے معتقدات و جذبات کا ابھی کافی اندازہ بھی نہیں ہوا تھا، اس لیے بعض واقعات ایسے پیش آئے جس نے خطرناک بدگمانیاں پیدا کر دیں۔

قبیلہ بنو مصطلق تمام احکام اسلام کا مطیع ہو چکا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن عقبہ کو اس کے یہاں مدقہ کامل وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ اُن لوگوں کو خبر ہوئی تو استقبال کے لیے جمعیتِ عظیم کے ساتھ آگے بڑھے لیکن ولید کے دل میں یہ بدگمانی پیدا ہو گئی۔ وہ سمجھے کہ یہ لوگ لڑنے کے لیے آرہے ہیں۔ چنانچہ وہیں سے پلٹ آئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کی کہ وہ لوگ بازو اطاعت سے باہر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ لیکن اس پر یہ آیت نازل ہوئی:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ مِّنْ أُمَّتِكُمْ فَهَبْ سَمْعَكَ وَبَصَرَكَ وَلَا تَمْلِكْ لَهُ أَمْرًا شَيْئًا ۚ وَكَذَٰلِكَ يَتْلُو آيَاتِهِ لِيَذَرَكُم مَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

مفسرین کرام کو اس شانِ نمرود پر یہ شبہ ہے کہ غلطی کی بنا پر ولید بن عقبہ جیسے جلیلِ اقدار صحابی کو فاسق نہیں کہا جاسکتا۔ لیکن اس آیت کا تعلق درحقیقت اُن کی ذات کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ غلطی ایک عام اصول کے طور پر بتا دیا ہے کہ جب زمانہ جنگ میں خود مسلمان غلطی کر سکتے ہیں تو فاسق لوگوں کی روایتوں کو تو اور احتیاط سے قبول کرنا چاہیے۔

یہی وجہ ہے کہ صحاح ستہ میں غزواتِ اسلامیہ کا ذکر نہایت سادہ، مختصر اور خالی از مبالغہ طریقے سے کیا گیا ہے اور ابنِ اسحق وغیرہ کی روایتیں بالکل حذف کر دی گئی ہیں۔ اس لیے جہاں تک غزواتِ اسلامیہ کا تعلق کتبِ حدیث سے ہے، دنیا کی کوئی تاریخِ محنت کے لحاظ سے اس کی تفسیر پیش نہیں کر سکتی۔ بلاشبہ یہ محدثینِ کرام کا بڑا احسان ہے کہ انھوں نے خون کی چادروں کو چاک چاک کر کے راقعات کے ایک ایک ذرے کو جمع کیا اور پھر اس قدر صاف کر دیا کہ ان پر خون کا اب ایک دھبہ بھی نظر نہیں آتا۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى نَبِيِّهِ مَنْ بَشَّاهُكَ اللهُ وَوَالْعَصَلِ الْعَطِيَّةُ

جنگ کا اثر اخلاق پر

(۱)

دُنیا کے گوشے گوشے میں قوت باخترانہ پھیل رہی ہے۔ بجلی کی روانگی کے ہر ذرے میں موجود ہے۔ نمود کی قوت زمین کے چپے چپے میں مخفی ہے۔ موجوں کا تالیم ہر دریا کے اندر چھپا ہوا ہے۔ لیکن یہ قوتیں خود بخود نہیں ابھرتیں، بلکہ اپنے ظہور کے لیے ایک سخت کش مکش، ایک سخت مقاومت، ایک سخت تصادم کی خطرہ رہتی ہیں۔ پس جب قوت اُن کو ٹھوکر لگا دیتی ہے تو وہ برہم ہو کر اپنے چہرہ تابناک سے نقاب اُلٹ دیتی ہیں۔ حرکت بجلی کے خزانے میں اُلٹ لگا دیتی ہے۔ سیلاب کی روزِ زمین کی قوتِ نمود کو اُبال دیتی ہے ہوا کے جھوکے سلج دریا پر موجوں کا جال پھیلا دیتے ہیں!

اخلاق بھی ایک قوت ہے جو انسان کے بطون و ارواح میں چھپی ہوئی ہے۔ لیکن اگر خطر کو شیشی میں بند رکھا جائے تو وہ مشامِ جان کو معطر نہیں کر سکتا۔ اس کی بوٹے

جائز بار بار کے پلنے ہی سے پھلتی ہے۔ اسی طرح اگر انسان تمام دنیا سے الگ ہو کر ایک قلعہ کوہ پر عزت گزینی اختیار کر لے تو اس کا اخلاقی جوہر ہمیشہ کے لیے پہاڑ کے تاریک غاروں میں چھپ جائے گا۔ لیکن خدا نے انسان کو اخلاق کی نمائش کرنے ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اسی بناء پر انبیاء کرام علیہما السلام نے اپنی بعثت کا مقصد مکمل اخلاق قرار دیا۔ وہ خود بھی دنیا کے منظر عام پر نمایاں ہوئے اور اپنی اُمت کو بھی نمایاں کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اُمت کی نمائش وادی تیسہ میں کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مقصد کے لیے ایک وادی غیر ذی زرع کو منتخب فرمایا، اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کائنات عالم کے ہر میدان میں اپنا اور اپنی اُمت کا اسوۂ حسنہ پیش کر دیا۔

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلْعَالَمِينَ تم لوگ دنیا کی ایک بہترین اُمت ہو جو منظر عام پر نمایاں
تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ کی گئی۔ کیونکہ تم نیکی کا حکم کرتے ہو، بُرائی سے روکتے
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا ہو اور ہم نے تم کو ایک صاحب عدل و معذرت قوم
شُهَدَاءَ عَلَى الْعَالَمِينَ وَيَكُونَ لِلدِّينِ بنایا کہ تم تمام دنیا کے آگے اپنی زبان و عمل سے حق
عَلَيْكُمْ شَهَادَةٌ ۝ ۱۱۱ کی شہادت دو اور اس شہادت کی روشنی صرف اپنے

رسول سے اخذ کرو!

اسلام نے اسی اصول کی بنیاد پر رہبانیت کو ناجائز قرار دیا۔ کیونکہ انسان کا اخلاقی جوہر بھی دنیا کی دوسری قوتوں کی طرح تصادم و کش مکش ہی کے ذریعے نمایاں ہو سکتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے چونکہ انسان کو اخلاق حسنہ کا مظہر بنایا ہے جیسا کہ خود فرماتا ہے۔

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ہم نے انسان کو ایک بہترین طبیعت رکھنے والے میں پیدا کیا۔

اس لیے اُس نے ایسے اسباب مہیا کر دئے جو انسان کے خاصہ اخلاقی کو ہر وقت نمایاں کرتے رہتے ہیں۔ اگر ایک شخص گھوڑوں سے تو انزواء و اقارب کے تعلقات سے اس کے اخلاق کا انداز کیا جاسکتا ہے، اگر نرم اجاب میں ہے، تو دوستوں کے اختلاف وارتباط کو اس کے اخلاق کا معیار بنایا جاسکتا ہے، اگر وہ کسی بازار میں ہے تو معاملات کے ذریعے سے اس کے عیب و نہر نمایاں ہو سکتے ہیں۔

لیکن جنگ ایک ایسی سخت ٹھوکر ہے، ایک ایسا سخت زلزلہ ہے، ایک ایسا سخت دھماکہ ہے، جس سے دنیا کا ایک ایک ذرہ جنبش میں آجاتا ہے، اور اس کی تمام قوتیں دفعتاً متحرک ہو جاتی ہیں۔

اخلاق بھی ایک عظیم الشان قوت ہے اس لیے وہ بھی جنگ سے غیر معمولی طور پر متاثر ہوتا ہے، اور اس کے اثر سے انسان کے نظام اخلاق میں ایک نمایاں انقلاب پیدا ہو جاتا ہے۔ یہی علت ہے کہ اسلام نے اپنے تمام اعمال تربیت کے لیے اخلاقی مٹھرات میں سے صرف جہاد ہی کو منتخب کیا، کیوں کہ اخلاقی انقلاب کا اس سے زیادہ کوئی مؤثر ذریعہ نہیں ہو سکتا تھا۔

زمانہ جنگ میں عارضی طور پر انسان کا نظام اخلاق دفعتاً بدل جاتا ہے۔ یہاں تک کہ عیب، نہر اور نہر، عیب ہو جاتا ہے۔ تجسس ایک سخت بد اخلاقی ہے، لیکن زمانہ جنگ میں بائوسی ایک نہر خیال کی جاتی ہے اور اس کے لیے بہترین قابلیت کے اشخاص منتخب کیے جاتے ہیں۔ صیانت نفس ہر انسان کا اخلاقی فرض ہے۔ لیکن میل

جنگ سے فرار انتہا درجے کی بد اخلاقی سمجھی جاتی ہے۔ محاسن اخلاق میں رحم دلی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، لیکن صفت دشمن میں اس کی کوئی قدر دانی نہیں کی جاتی۔ غیروں کے حقوق کی حفاظت تمدن و قانون کا بہترین کارنامہ ہے، لیکن زمانہ جنگ میں قانون ہی فیروں کے ملک کا دوسری سلطنتوں کے ساتھ الحاق کر دیتا ہے اور مال غنیمت جس طرح وحشی قوموں کے لیے ذریعہ محاش تھا، اسی طرح تمدن کا بھی بہترین اند وختہ بن جاتا ہے۔ امن کی حالت میں عفو و درگزر، علم و تحمل اپنے اندر ایک اخلاقی تفنطیسی کشش رکھتی ہیں، لیکن صفت جنگ میں طلاق و جد اور ظلم آمیز تقسیم سے زیادہ وحشت و نفرت کی قدر کی جاتی ہے۔ کفایت شعاری نہایت عمدہ چیز ہے، لیکن میدان جنگ صحت اسراف ہی کے ذریعے سے قمع ہو سکتا ہے۔ وفائے عہد کی اخلاقی عظمت کا ہر شخص اعتراف کرتا ہے، لیکن زمانہ جنگ میں سینکڑوں اخلاقی عیب و مہر میں جن کی حقیقت زمانہ جنگ میں بالکل بدل جاتی ہے، اور ضرورت ان کے بدل دینے کے لیے مجبور کرتی ہے۔

لیکن ابتداء میں دنیا کی ہر چیز عارضی ہوتی ہے جو رفتہ رفتہ مستقل صورت اختیار کر لیتی ہے۔ عارضی اسباب سے زمین پر پانی کے قطرے گرتے ہیں، اور آہستہ آہستہ زمین میں سوراخ لگتے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک دن وہ مستقل گڑھے کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ ایک پتھر پر آفتاب کی شعاعیں پڑتی ہیں اور وہ ان کا رنگ جذب کر لیتا ہے، یہاں تک کہ ایک دن محل شب چراغ کے قالب میں نمایاں ہو کر دنیا کی آنکھ کو خیرہ کر دیتا ہے! انسان کے اخلاق و عادات کا بھی یہی حال ہے۔ بچہ ماں کے پیٹ میں سے ایک سادہ شیشہ دیل لے کر اٹھتا ہے جس میں ہر گھس کے قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔

دنیا کی جو طاقت اُس پر اپنا پر توڑ دیتی ہے، آہستہ آہستہ اُسی اثر کو قبول کرتا جاتا ہے، اور ایک دن اُسی قوت کا مجموعی اثر اس کا اخلاقی دستور العمل بن جاتا ہے۔ انسان کے اخلاق کاسب سے بڑا مظہرِ ولادت ہے، لیکن یہ ملک بھی کسی فعل کے متواتر عمل میں لانے ہی سے پیدا ہوتا ہے۔ اس عالمگیر قدرتی اصول کی بنا پر جن قوموں کو بغیر فیاضِ حالات، تمدنی ضروریات اور قومی خصوصیات ہمیشہ جنگ کے لیے تیار رکھتی ہیں، وہ اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ میدانِ جنگ ہی میں بسر کرتی ہیں یہی عارضی نظامِ اخلاق ان کا مستقل اخلاقی دستور العمل بن جاتا ہے، اور وہ ان اخلاقی خصوصیات میں تمام دُنیا سے ممتاز خیال کی جاتی ہیں۔ ترکوں کی جنگ جوئی عام طور پر ضرب المثل ہے:

چُخاں بردند میر از دل کہ ترکان خوان یغمارا !

رمانہ جنگ میں جن اخلاق و عادات کو ناگزیر خیال کیا جاتا ہے، ان میں بہت سے ایسے ہیں جن سے مختلف بے نیازی حاصل ہو سکتی ہے۔ جنگ کے لیے اگرچہ جانسپاری ایک ضروری چیز ہے، لیکن جانسوس قہج کے ضروری اجزاء نہیں ہوتے۔ میدانِ جنگ میں کبھی کبھی دشمن پر رحم بھی کیا جاسکتا ہے۔ فقر و فاقہ کی حالت میں جنگ جلدی بھی جاسکتی ہے۔ اور دولت کی بارش اس کے لیے چنداں ضروری نہیں لیکن شجاعت ایک ایسی چیز ہے جو جنگ کی حقیقت میں داخل ہے۔ اور اگر کوئی شخص میدانِ جنگ میں عزم و استقلال کے ساتھ کھڑا رہنا چاہتا ہے، تو اس کو سب سے پہلے اپنے پاؤں میں اس کی تہی زنجیر ڈال لینی چاہیے۔

جن قوموں کو کسی اتفاقی ضرورت سے لڑنا پڑتا ہے، اگرچہ ان کے لیے بھی شجاعت

نہایت ضروری ہے، لیکن جو قومیں ہمیشہ لڑتی بھڑکتی رہتی ہیں، ان میں شجاعت کا ایک مخصوص نکتہ لاسخ پیدا ہو جاتا ہے وہ خاص طور پر اس وصف میں دوسری قوموں سے ممتاز خیال کی جاتی ہیں۔

مرد، عورتوں سے زیادہ بہادر ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اپنی جان و مال کی حفاظت کے لیے مختلف لوگوں سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے، یہی کش مکش ان کے جذبات شجاعت کو زیادہ نمایاں اور مستحکم کر دیتی ہے۔

لیکن اگر متمکن اور وحشی قوموں کا مقابلہ کیا جائے تو ان میں بھی مرد اور عورت کی سی نسبت نظر آئے گی۔ متمکن قوم ایک عظیم الشان شہر کی چار دیواری میں محصور رہتی ہے۔ اس کو خارجی خطرات کا بالکل ڈر نہیں رہتا۔ شہر کے اندر پولیس حفاظت کرتی ہے۔ وہ امن سکون کی حالت میں آرام کی نیند سوتی ہے۔ اس طرح رفتہ رفتہ اس کی قوت دفاعی سیکار ہو جاتی ہے اور شجاعت کے جذبات مُردہ ہو جاتے ہیں۔

لیکن ایک بدوی کی حالت اس سے بالکل مختلف ہے وہ کھلے ہوئے میدان میں رہتا ہے اور اپنی تمام چیزوں کی حفاظت خود ہی کرتا ہے۔ چور، ڈاکو، غنیم، اس پر حملہ کرتے ہیں، اور وہ صرف اپنی قوت بازو سے ان کو دفع کرتا ہے۔ اس لیے اس کے جذبہ شجاعت کو ہمیشہ ٹھوکر لگتی رہتی ہے، اور اس سنگ چھماق سے ہمیشہ شرار سے نکلتے رہتے ہیں۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے پہلو میں ایک گرم دل اور دل میں گرم خون کا ایک بڑا ذخیرہ رکھتا ہے۔ یہی خون اس کی رگوں میں ہر وقت حرکت پیل کرتا رہتا ہے اور وہ ایک معمولی سی صدا پر میدان جنگ کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔

عرب جس نے قیصر و کسریٰ کے تحت و سلطنت کو دفعتاً اُلٹ دیا، اسی قسم کی

شجاعت کا مرکز تھا۔ یہاں تک کہ زمانہ، جاہلیت میں بہادروں کا ایک خاص طبقہ پیدا ہو گیا تھا جو ہمیشہ گھوڑے کی لگام ازنار کا طرح اپنے گلے میں آویزاں رکھتا تھا اور ہر وقت میدان جنگ کے لیے پابریکاب رہتا تھا۔ رسی لٹوچھر میں ”پابریکاب“ کے استعارے کو بھی جنگ ہی کی ماحلانہ مستعدیوں نے پید کیا ہے۔

لیکن کبھی کبھی صرف ایک ہی ممتد اور عظیم الشان جنگ اس قسم کی مستقل شجاعت پیدا کرتی ہے اور فتح و غفر کی نشاۃ انگیز مسرت اس آتش سیال کو اور بھی دوا آتش بنوتی ہے۔ آج ہمیں کئی قومیں ایسی نکھر آتی ہیں جو اگرچہ ہمیشہ مصروف جنگ نہیں رہیں، لیکن صرف ایک ہی فاتحانہ تکی اقام، یا ایک سی بائرا مدعہ کنہ قتال نے ان کو ایک مستقل اور دائم وقائم جنگی قوم بنا دیا ہے!

تاریخوں کی مشہور شجاعت بھی اسی عالمگیر طوفان کی ایک موج ہے جو ساتویں صدی میں تمام دنیائے اسلام میں پھیل گیا تھا، اور بعد کی صدیوں میں ہجوم اعداء نے اس کو اور بھی مستقل کر دیا۔

اس مستقل شجاعت کا اثر صرف میدان جنگ ہی میں ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ زندگی کے ہر شعبہ عمل میں اس کی جھلک نظر آتی تھی۔ وہ تمام قومیں ایک حرکت پیدا کرتی تھیں جو اس کے تمام قوا، غمّت کو بیدار رکھتی تھیں۔ جرمنی کی جگہ پرستی کاٹھ فرانس و بلجیم کے میدانوں سے زیادہ برلن کے کارخانوں، کالجوں، عام بازاروں میں نظر آیا تھا۔

قواد کا یہ نشاط قوموں کی افزائشِ نسل پر بھی نمایاں اثر ڈالتا ہے یہی وجہ ہے کہ شیر سے اُبھرنے والی بہادرانہ قوت جب ایک پُجرے میں بند کر دی جاتی ہے تو اس کا شہبازِ نشاط فنا ہو جاتا ہے، اور اس کے والد و نسل کا سلسلہ بالکل منقطع ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس بُزدل قوم قلیل النسل ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ ایک مدت کی غلامی کا افسرہ کُن امن مفتوح غلاموں کو فنا کر دیتا ہے۔

لیکن ایک ہی قوت تضادِ نتائج بھی پیدا کر سکتی ہے پانی کی طغیانی اگر سطحِ دیا پر موجوں کے سرِ غرور کو بلند کر دیتی ہے تو بہت سرائٹھانے والے لنگرے اس کی زد میں پست بھی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جنگ اگر ایک قوم کے جذبہ شجاعت کو ہمیشہ کے لیے اُبھار دیتی ہے، تو دوسری قوم کو ہمیشہ کے لیے بُزدل بھی بنا دیتی ہے۔ شخصی حالتوں میں یہ بُزدلی نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔

انگلستان کے مشہور فلاسفر ٹامس ہوب نے اپنی بُزدلی کی یہ وجہ بتائی ہے کہ وہ جس زمانے میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا انگلستان کو اسپینش لوگ جنگ و غارت گری کی دھمکیاں دیتے رہتے تھے اور اُن کی فوجیں عموماً ساحلِ انگلستان کا پکڑ لگا یا کرتی تھیں اس وقت تمام انگلستان کے ساتھ اس کی ماں بھی اضطراب و خوف میں مبتلا تھی۔ اس کے اضطرابِ عصبانی نے بچے میں یہ بُزدلی پیدا کر دی!

انگلستان کے سلاطین قدیم میں یعقوب ثانی سخت بُزدل تھا۔ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اس کی ماں نے سخت مصیبت و اضطراب کی حالت میں زیندگی بسر کی تھی اور اس کا قدتی اثر اس کے بچے پر بھی پڑا تھا۔

(۲)

اجتماع وانضمام کی حالت میں اگرچہ افراد کی خصوصیات فنا ہو جاتی ہیں اور ایک مستقل اجتماعی قوت پیدا ہو جاتی ہے، لیکن بوسیدہ، خستہ کب تک دیوار کو قائم رکھ سکتی ہیں؟ بالآخر افراد کی منفی خصوصیت نمایاں ہوتی ہے، اور یہ شیرازہ دفعۃً دہیم برہم ہو جاتا ہے۔ یہ خطہ کی شکست نے فرانسیسیوں کے جذبات شجاعت کو بالکل پامال کر دیا تھا۔ اس کے بعد اگرچہ مظاہرے، شورش، تعلیم اور مختلف انقلابات نے ان کے خون کو بہت کچھ گرم کر دیا، تاہم میدان جنگ میں وہ اپنے قدیم دلغ کو نہ چھپا سکے اور باوجود نرگم افواج و قہاصد خلفاء اپنی کھوئی ہوئی شجاعت کو واپس نہ بلا سکے۔

متصل ذلت آمیز شکستوں کا اثر کبھی کبھی اس قدر مستقل ہو جاتا ہے کہ روحانی طاقت بھی بے مشکل اس کو مٹا سکتی ہے۔ یہودیوں کو بار بار شکست اور ایک زمانہ متمدن کے اُسروغلامی نے اس قدر بُردل بنا دیا تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیت المقدس میں ان کا ناتحانہ داخلہ کرنا چاہا تو ان کی رعنا آسا آواز، بیت المقدس کی مذہبی عظمت بھی یہودیوں کے دلوں کو نرگرماسی، اور انھوں نے صاف صاف کہہ دیا:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا خُذُوْا اٰهْلَ الْاَقْلَامِ
 فِيْهَا، وَلَا تَكُنَّ اَنْتُمْ وَاَوْلَاكُمْ فَكُلُّكُمْ
 اَعْمٰىلُهُمْ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ (۷: ۷۴)
 اے مومن! جب تک وہ طاقتور لوگ بیت المقدس میں ہونے کے لیے موجود ہیں کہ کبھی بھی اس میں داخل ہونے کی جرأت نہیں کر سکتے۔ تم اپنے خدا کے ساتھ جاؤ اور لڑو ہم اسی جگہ بیٹھے تماشہ دیکھیں گے۔

لیکن عرب کی کبھی شکست نہ کھانے والی طاقت نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھیک ایک ایسی ہی موقع پر جواب دیا تھا:

لَا تَقُولُ كَمَا قَالَتْ قَوْمٌ مَوْسَىٰ أَذْهَبَ يَارَسُولُ اللَّهِ هِمَّ آفٍ كُودِهِ جَوَابَ نَدِيں گے جو موسیٰ کی
 انت ورتك فغنا تلاء ولكننا قاتل قوم نے موسیٰ کو دیا تھا کہ تم اپنے خدا کے ساتھ جانورو
 عن يمينك ومن شمالك، وہیں یدیں لڑو بلکہ ہم آپ کے دائیں، آپ کے بائیں، آپ
 مخلصك (بخاری) کے آگے، آپ کے پیچھے، غرض ہر طرف سے جمع ہو کر
 اور قدم بدم ہو کر نریں گے اور اپنی جانوں کو آپ پر نثار کریں گے !

وراصل یہی وہ اختلاف حالت ہے جس سے امت مسلمہ اور غیر الام اور مشدء
 علی الناس کی حقیقی خصوصیات واضح ہوتی ہیں، اور یہی وہ خصائص ہیں جنہوں نے مسلمانوں
 کو مَغْضُوبٌ عَلَیْہِمْ یعنی یہود، اور اَنصَالِیْن یعنی نصاریٰ کی راہ سے الگ کر کے
 الذین انعم اللہ علیہم النبیین والصالحین کی صراط مستقیم پر قائم کر دیا تھا اور
 یہی ان کی وہ فضیلت مخصوص ہے جس کی بنا پر زبان الہی نے مغضوبیت کی جگہ محبوبیت
 کا مرتبہ اعلیٰ انہیں عطا کیا اور فرمایا: یَجْعَلُ مَحَبَّةَ خدائِکُمْ کو پیار کرے گا اور وہ خدا کو
 پیار کرنے والے ہوں گے رضی اللہ علیہم عنہم وعدہ وہ گذشتہ اقوام کی طرح مغضوب و مغضوب
 کیونتر ہو سکتے ہیں حالانکہ ان کے ایثار اور قربانی و ابتغاء مرضات اللہ کی وجہ سے خدا اُن
 سے راضی ہوا اور وہ اللہ کی محبتی ہوئی خلافت و وراثت ارضی پاکر خدا سے راضی و خوش حال ہیں !
 لیکن اس قسم کی مستقل شجاعت کبھی کبھی عارضی شکست بھی کھا جاتی ہے مگر اس
 حالت میں بھی صرف فتح ہی کی جمعیت کو مدد پہنچتا ہے۔ دل مضبوط و استوار رہتا ہے۔

غزوہ احد میں ابتلاء الہی نے صحابہ کو منہزم کر دیا تھا لیکن اُن کی جانباڑی میں کوئی
 فرق نہیں آیا۔ وہ اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وادہ وارفدا ہوتے رہے جس طرح
 غزوہ بدر میں فدا ہوئے تھے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک موقع پر گردن

بلند کر کے کفار کی جمعیت کو دیکھنا چاہا تو ابو طلحہ کے جوش فدویت نے آپ کو یہ کہہ کر روکا:
 لا تشرن یصیبک سہم من سہام آپ سر اٹھا کر نہ دیکھئے، ایسا نہ ہو کہ آپ کے
 القوم فصدی دون تھوڑے کوئی تیر لگ جائے ابھی تو میرا سینہ آپ کے
 (بخاری) سینہ کے لیے پسر ہے۔

محاسن انصافی میں باہم ایک سلسلہ ربط و اتحاد کا ہوتا ہے، اس لیے ایک نطق دوسرے
 نطق کو پیدا کرتا ہے۔ اگر ایک شخص میں فیاضی کا مادہ ہے تو وہ ظہر نثارِ جلال اور رقیق القلب
 بھی ہو گا۔ اگر کوئی شخص بنخیل ہے تو سنگ دلی اُس کے لیے لازمی ہے۔ یہی حال شجاعت و
 بندگی کا بھی ہے۔ ان کے نتائج و آثار صرف میدانِ جنگ ہی میں نظر نہیں آتے۔ وہ
 ایک سلسلہ اخلاق پیدا کرتے ہیں، جس کا اثر ملک و قوم کی زندگی کے ہر شعبے میں نظر آ
 اٹھتا ہے۔ ایک جنگ جو اور بیاور قوم بالطبع، بلکہ جو صلہ، باضابطہ، مشقت پسند
 اور فیاض طبع ہوتی ہے۔ اس لیے وہ ادا و احترام، سیر و سیاحت کرتی ہے۔ علمی تحقیقات
 میں مختلف شکلوں میں خاک چھاتی پھرتی ہے، فخر و فائدہ اس کے عزم و ارادہ میں خلل
 انداز نہیں ہو سکتے۔ وہ اپنی دولت کو مفید کاموں میں بے دریغ صرف کرتی ہے۔ لیکن
 بُر دلی انسان میں عورتوں کی خصوصیات پیدا کر دیتی ہے۔ اس لیے فیزجکی اقامتِ نعلیہ طیف
 کی طرف اپنا میلان ظاہر کرتی ہیں۔ رقص و سرود میں اُن کو لطف آنے لگتا ہے۔ شب و
 روز عیش پسندی میں مصروف رہتی ہیں۔ جامہ زیبی اُن کی فطرت بن جاتی ہے۔ تمام
 ضروری کاموں کو چھوڑ کر ملاہی و ملاعب ہی میں مشغول ہو جاتی ہیں۔ اسلام بھی لولوا العزم
 بُر رگوں کی ذات پر ناز کرتا ہے، وہ وہی لوگ تھے جو فوجی رعب کو زندہ کر کے خود خفا

ہو گئے۔ چنانچہ امتداد زمانہ کے ساتھ یہ رُوح پڑ مُردہ ہوتی گئی اسی قدر مسلمانوں میں عیش پرستی کا میلان ترقی کرتا گیا۔ مسلمانوں کو بخل و کمند و علوم و فنون پر بڑا ناز ہے، لیکن وہ بھی سلاطین کی بزم طرب کا ایک گلدستہ تھے۔ ہمارے نزدیک یہ کوئی فخر کی چیز نہیں بلکہ ایک حدیث نبوی جو امام بخاری نے صد ہا میلوں کا سفر کر کے حاصل کی دراصل ان تمام علوم سے بدرجہا زیادہ بیش قیمت ہے۔

شخصی حالتوں میں اگر ایک شہری پر کوئی حملہ کر دے تو پولیس اُس کی حفاظت کھے گی۔ لیکن اگر اسی شخص کو میدان جنگ میں کھڑا کر دیا جائے تو اس کو صرف اپنی ہی حفاظت نہیں کرنی ہوگی، بلکہ وہ دوسروں کی حفاظت کا بھی ذمہ دار ہوگا۔ میدان جنگ سے فرار اسی بنار پر مار بلکہ جُرم خیال کیا جاتا ہے۔ انسان کو وہ جذبہ اپنے ساتھ دوسروں کی اعانت و تعاون پر آمادہ کرتا ہے، اسی کا نام عصیت ہے۔ وہ فطرتاً ہر شخص میں موجود ہے۔ ایک بھائی اپنے بھائی کی مصیبت نہیں دیکھ سکتا۔ بیٹا باپ کی ذلت برداشت نہیں کر سکتا۔

لیکن عصیت کا کامل ظہور صرف زمانہ جنگ ہی میں ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو قومیں ہمیشہ امن و سکون کی زندگی بسر کرتی ہیں، اُن میں بہت کم عصیت پائی جاتی ہے۔ ایک تمدن شہری باشندے کو اپنے بھائی سے زیادہ پولیس پر اعتماد ہوتا ہے۔ لیکن ایک وحشی انسان پولیس کی اعانت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا اس لیے وہ خود اپنی حفاظت کرتا ہے۔ اور ہمیشہ اپنی قوم کی اعانت پر آمادہ رہتا ہے۔

متواتر جنگ جذبہ عصیت کو بھارتی روتی ہے اور متصل امن و سکون اس آگ کو بجھاتا ہے۔ اسی لیے جو قومیں جگمگھومتی ہیں، اُن میں شدت کے ساتھ

عصبیت پائی جاتی ہے۔ لیکن جن قوموں کو میدان جنگ میں جانے کا موقع نہیں ملتا ان میں یہ روح بہت کم پائی جاتی ہے۔ ایک متدن شخص میدان جنگ کے اندر اپنی حفاظت میں مصروف رہے گا لیکن ایک جنگجو قوم کا فرد اپنے بھائی کی حفاظت کو اپنی ذات پر مقدم رکھے گا۔ اس قسم کی عصبیت اگرچہ حقیقی طور پر متحد النسب لوگوں میں پائی جاتی ہے، لیکن معاہدے اور مختلف سیاسی تعلقات کے ذریعے سے دو طیفوں میں بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ اور یہ مصنوعی عصبیت زمانہ جنگ ہی کے لیے پیدا کی جاتی ہے۔

عصبیت اپنے اندر محاسن اخلاق کا ایک بڑا ذخیرہ رکھتی ہے وہ خود غرضی کو بالکل مٹا دیتی ہے۔ ایثار نفس کی تعلیم دیتی ہے وہ انسان میں ہستی و چلا کی پیدا کرتی ہے اور ایک کی آواز پر تمام قوم کھڑی ہو جاتی ہے۔ وہ ایک قوم کے اخلاق و عادات کو محفوظ رکھتی ہے اور اس کو کسی دوسری قوم میں مدغم نہیں ہونے دیتی۔ شجاعت اگرچہ بجائے خود ایک جوہر ہے، لیکن عصبیت اس کو جلا دیتی ہے، اور اس کے ذریعے متعدد قطرے باہم مل کر سیلاب کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ وہی ہے جو میزان عدل کو قائم رکھتی ہے اور وہی ہے جو ظلم و جور کا سختی سے انکار کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن قوموں میں ربط و اتحاد اور تعاون و عناصر کا مادہ نہیں ہوتا اور اس کی جگہ خود غرضی، تفرق و شقاق، اور اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، ان میں جنگ ہی کے ذریعے عصبیت پیدا کی جاسکتی ہے، اور اس طرح یکایک اتحاد عالم ہر طرح کے اختلافوں کو مٹا کر نابود کر دیتا ہے۔ اسلام نے دولہ جہاد سے عرب کی ان تمام مختلف جماعتوں اور مختلف نسلوں کو ایک کر دیا تھا، جو آگے چل کر اور تمدن کا امن پا کر ایک نہ رہ سکے، اور باہمی جنگ و جہال شروع ہو گیا۔ ہمارے اس لیے صد ہا کرو فریب کہ کچھ جہنمی

فرانس کی پھلی جنگ پیدائی تھی، اور موجودہ جنگ نے انگلستان اور آئرلینڈ کے اقوام اور رسول دار کو جس طرح مٹا دیا، وہ سب کے سامنے ہے

جنگ جو اور بہادر قوموں کے جذبہ محبت کی حالت تمام دنیا سے مختلف ہوتی ہے۔ انسان سب سے زیادہ اپنی، پھر اپنے اہل و عیال کی، اس کے بعد اپنی قوم کی محبت رکھتا ہے۔ لیکن برخلاف اس کے ایک جنگ خواہ شخص اپنی جان کو سب سے زیادہ ارزاں سمجھتا ہے۔ اور اسی لیے اپنے آپ کو سب سے پہلے خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ البتہ ایک نئی شہادت کہتا ہے۔

اَلْاَنُوْخُصُّ يَوْمَ السَّرَّوْعِ اَفْهَسْنَا
وَلَوْ تَسَامِعْهُ فِى الْاَمْنِ اَغْلَيْنَا

ہم قرآنی کے دور اپنی جانوں کو بہت ارزاں کر دیتے ہیں، لیکن اگر امن کی حالت میں ہم سے ان کا نرخ پوچھا جائے تو وہ بہت ہی قیمتی نکلیں گی ۱۱۔

وہ مولو نامیدان جنگ میں رہتا ہے۔ اس کو اپنی بی بی اور بچوں سے طے کا بہت کم موقع ملتا ہے۔ اس لیے اُن سے بہت کم محبت کرتا ہے۔ ایک بدو گھر میں بٹھو کا پیاسا آیا اور کھانا مانگا۔ گھر والوں نے اُس کو مبارک باد دی کہ تمہارے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے۔ اور ساتھ ہی بچے کو گود میں رکھ دیا۔ اُس نے اپنے بہادرانہ جذبے سے معذور ہو کر کہا: ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ کیا میں اس کو کھانوں؟ کیا میں اس کو پیوں؟ عرب کا ایک بہادر اونٹنی کا تمام دودھ اپنے گھوڑے کو پلا دیا کرتا تھا۔ اُسے اپنے اہل و عیال کی کچھ پروا نہ تھی۔ اس کی بی بی نے شکایت کی تو اُس نے معذرت

میں پند شعر کہے۔

تلوم علی ان اصنع الورد بفتحہ
وما تستوی والورد ساعة تفرع

میری بی بی مجھے اس بات پر ملامت کرتی ہے کہ میں اُونٹنی کا تمام دودھ اپنے گھوڑے
وہ نامی کو پلا دیتا ہوں، بالآخر لڑائی کے وقت وہ درد کی برابری نہیں کر سکتی !
وتمت الیہ باللبام میسرا اور بے یس آمادہ جنگ ہو کر اس کے مُنہ میں لگام
ہنا لك یحزنی بما کنت لاصنع پڑھاؤں گا تو اس وقت وہ میری ہاس میں قدرت
کا معاوضہ ادا کرے گا۔

اس کو سب سے زیادہ اپنی قوم محبوب ہوتی ہے۔ اور وہ اس کے ذرا سے
اشارہ پر اپنی جان دینے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔

لا یسالون اخاهم حین یندبھو جب ان کا بھائی ان کو فریاد رسی کے لیے بلاتا
فی العائلات علی ما قال بھانا ہے تو وہ اس سے دلیل نہیں پوچھتے بلکہ معاذ جلی
کی طرح اندھا دُھند ٹوٹ پڑتے ہیں !

وہ اپنے بچے کو اس نظر سے پیار نہیں کرتا کہ وہ اس کے باغِ زندگی کا گل وریحان
ہے بلکہ صرف اس لیے کہ اس کی قوم کا ایک قوی ابنیہ، صحیح الجسم، اور بہادر و سرفروش
فرد ہے، اور اس لیے وہ بڑا ہو کر خود اس کے لیے نہیں، بلکہ اس کی محبوب و مطلوب
قوم کے لیے ایک مفید و خود ہو گا :

وان عوارا ان یکن غیور واضع میرا بیٹا عوار اگرچہ گورا چٹا نہیں ہے لیکن میں تو اس
فالنی احب الیون ذالکبک العمھو لے کوٹے کو محبوب رکھتا ہوں، جس کے شانے

لبے، چوڑے، اور قومی ہیں۔ یعنی قوم کی خدمت و نصرت کے لیے من و دینا ئی نہیں، طاقت و توانائی کی ضرورت ہے۔

اگر کبھی صغیر اس نچے کی پرورش اُس کو میدانِ جنگ میں جانے سے روکتی ہے تو اس کو نہایت افسوس ہوتا ہے :

لولا بنبات کمتعب ایقظاً اگر دیویوں کے پتوں کی طرح میری چھوٹی چھوٹی دیکھا
رأد دن من بعض الی بعض نہ تھیں جن کی پرورش میرے بعد میرے رشتہ داروں
میں بہ مشکل ہوگی تو:

کان لی مضرب واسع میرے لیے ایک فراخ میدان لمبی چوٹی زمین میں
فی الارض ذات الطول واللعرض ہوتا، اور وہاں میں آزادانہ اپنی قوتوں کی نمائش کرتا۔
وإذا اولاد تابیحا ہمارے بچے ہمارے تخت جگر ہیں جو زمین
اکبارنا ہمیشہ حل الارض پر پڑتے پھرتے ہیں۔

یہ اخلاقی جزئیات تھے۔ ان کے علاوہ کلی طور پر بھی جنگ ایک قوم کے نظامِ اخلاق کو بدل کر اس کی جگہ دوسرا سلسلہ اخلاق قائم کر دیتی ہے۔ جنگ کی وجہ سے انسان اپنے وطن سے نکل کر دوسرے ملکوں کے حدود میں قدم رکھتا ہے اور فاتحانہ ثمرات کی حرص اور فخر مندانہ جاہ و اقتدار کا دلولہ اس کو وہیں روک لیتا ہے۔ رفتہ رفتہ وہ وہیں مستقل سکونت اختیار کر لیتا ہے اور اسی ملک کے رسم و رواج کا پابند ہو جاتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ تعلقات بڑھتے ہیں، اور اسی ملک میں نکاح و ازدواج کا سلسلہ بھی قائم ہو جاتا ہے۔ اب جو اولاد ہوتی ہے، اُس کی رگوں میں خالص خون نہیں ہوتا۔

وہ دو غنصروں سے مرکب ہوتی ہے۔ اس طرح بتدریج اختلافِ نسب ہو جاتا ہے اور چند پشتوں کے بعد فاتح کا اصلی نسب نامہ بالکل گم ہو جاتا ہے۔

اس اختلافِ نسب کا صرف یہی نتیجہ نہیں سوتا کہ ایک خاندان اپنے نام و نشان کو کھو دیتا ہے، بلکہ اس قبیلہ اس خاندان اور اس ملک کی تمام مخصوص اخلاقی خصوصیات فنا ہو جاتی ہیں۔ اور ان کی جگہ ایک نیا نامِ اخلاق پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر دنیا میں نسلی اور وطنی امتیازات کوئی مفید جوہر ہیں تو جنگی زندگی کی وسعت کا بلاشبہ یہ نقص ہے۔ لیکن اگر انسان کے لیے چاہے کہ وہ تمام کرۂ ارضی کو اپنا وطن اور تمام انسانی نسلوں کو اپنا گھرانہ سمجھے، تو پھر یہ انسان کی وہ مشکل ترین متاعِ مطلوب ہے جو صرف جنگ ہی کی ٹوٹی میں مل سکتی ہے۔

بہ ایک عجیب بات ہے کہ مفتوح قوم پر ہمیشہ فاتح کی وضع لباس، اخلاق و عادات کا اثر پڑتا ہے۔ لیکن ازدواجی تعلقات کی حالت میں ہمیشہ مفتوحہ قوم کی بی بی فاتح شوہر پر غلبہ حاصل کر لیتی ہے! اس کو اپنے رنگ میں رنگ دیتی ہے۔

اہل عرب جب تک حدودِ عرب میں باہم سرگرم کارزار رہے ان کا نسب، اور نسب کے ساتھ ان کا نظامِ اخلاق بھی محفوظ رہا۔ لیکن ابتدائے اسلام میں جب ان کے فاتحانہ حوصلوں نے حدودِ حجاز سے باہر قدم رکھا تو دفعۃً ان کی تمام سرہن خصوصیات معدوم ہو گئیں۔ عرب جاہلیت کا سب سے بڑا مایہ فخر یہ تھا کہ وہ اپنے نام و نسب کو ازبر یاد رکھتے تھے، اور اپنے آپ کو فخریہ اپنے قبیلے کی طرف منسوب کرتے تھے۔ جب فتوحاتِ اسلامیہ کا سیلاب دوسرے ملکوں کی طرف بڑھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اختلافِ نسب کا خطرہ پیدا ہوا۔ انھوں نے اہل عرب کو سخت تاکید کی کہ اپنے نام و نسب

کو یاد رکھو اور ملک شام کے دیہاتی نہ بن جاؤ کہ جب اُن سے اُن کا نام و نسب پوچھا جاتا ہے تو اپنے گاؤں کا نام بتاتے ہیں۔ لیکن فطرت سے کون جنگ کر سکتا ہے؟ آشکارا اختلاف و نسب ہوا، اور قبیلہ کے بجائے اب فوجیں ان مقامات کی طرف منسوب ہونے لگیں، جہاں جنگ کی ضرورت اور سرحد کی محافظت کے لیے وہ مقیم رہتی تھیں۔ عربی میں معبذہ فوج کو کہتے ہیں۔ اسلام کے مفتوحہ ممالک کے نقشے میں متعدد نام اسی انتساب کے ساتھ مشہور ہیں۔ مثلاً جند قنسرین، جند دمشق، جند عوام۔ ان ناموں نے اگرچہ عرب کی فوجی طاقت کے مستقل اثر کو اب تک زندہ رکھا ہے، لیکن اس ترکیب اُصفانی نے آگے چل کر عرب کے نام و نسب کو بالکل مٹا بھی دیا، اور نسب صریح جن نسلی اخلاق کی محافظت کرتا ہے، وہ بالکل معدوم ہو گئے۔

یہ ایک نہایت دینی و اجتماعی مبحث ہے کہ اسلام نے عرب جاہلیت اور تمام اقوام عالم کی نسلی حیثیت کو مثلاً کرلیک عالم گیر اور بین الملی برادری قائم کی، لیکن اس کے ساتھ ہی جس قدر عمدہ خصائص قومی و نسلی زندگی میں ہو سکتے ہیں ان سب کو مذہبی رابطہ قائم کر کے مذہب کی بنیاد پر پیدا بھی کر دیا اور اس طرح وہ عمدہ خصائص قومی و ملکی حدود سے نکل کر انسانیت کا عام بوجہ بن گئے اس مبحث کو ابھی ہم نہیں چھیڑیں گے۔

لیکن فاتح ایک دوسری حیثیت سے مفتوح قوم کے اخلاق و عادات پر بھی اثر ڈالتا ہے۔ انسان صرف قوت ہی کے آگے سر جھکاتا ہے، اس لیے جب کوئی قوم اُس پر غالب آجاتی ہے تو اس کو فطرتاً اس کے فضل و کمال کا اعتراف کرنا پڑتا ہے۔ رفتہ رفتہ یہی خوش اعتقادی اس کو فاتح کی تعلیم پر مجبور کرتی ہے، اور وضع، لباس،

اخلاق، عادات، نشست، برخاست، غرض سرچیز میں فاتح ہی کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ اور اس طرح ایک عظیم الشان تمدنی اور اخلاقی انقلاب پیدا ہو جاتا ہے۔

تاریخ اسلام میں میگزینوں واقعات ایسے ملتے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی فتوحات کے سیلاب نے بہت سی قوموں کو دفعۃً بالکل بدل دیا۔ ہندوستان میں ہیسٹ کے نیچے جو چھپے ہوئے سرشتہ غرور و تفریح و فرنگی مالی میں بدست نظر آتے ہیں، جب ان کو ہوش آئے گا تو معلوم ہو گا کہ وہ عقل و بصیرت کی جگہ ایک ایسا ذلیل ترین دماغ رکھتے ہیں جو درپردہ اپنے ضعف اور دوسری قوموں کی قوت کا مہلک اعتراف کر رہا ہے۔ بلکہ یہی انجذاب قومی ہے جو ان کی جبینِ نیا کو انحراف کی چوکت پر مجبور کر دیتا ہے۔

یہ انقلاب اگرچہ بظاہر اپنے اندر بہت سی اخلاقی خوبیاں بھی دکھلاتا ہے یعنی فاتح قوم کے دل و دماغ جمہ اعلیٰ جذبات سے لبریز رہتے ہیں، مفتوح قوم بھی انہیں کو جذب کرنا چاہتی ہے، لیکن سیلاب جب آتا ہے تو گوہر و مرجان سے زیادہ اپنے ساتھ خس و خاشاک کا ڈھیر بھالاتا ہے اور اپنی یادگار میں اسی کو چھوڑ کر آگے چلا جاتا ہے۔ زمین کے صحتے میں صرف یہی ڈھیر آتا ہے۔ اور ایسے خوش قسمت بہت کم ہوتے ہیں جو صرف گوہر و مرجان سے اپنے دامنِ وجیب کو بھر لیتے ہیں۔

فاتحانہ حیثیت سے اخلاقی و تمدنی انقلاب بھی بالکل اسی طرح اضطراری طور پر ہوتا ہے، اس لیے انسان کی قوت انتخاب بالکل بے کار ہو جاتی ہے اور فاتح جو کچھ دے دیتا ہے، اسی کو جبراً قبول کر لینا پڑتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مفتوح قوم فاتح قوموں کی تقلید میں یکھڑوں غیر ضروری، غیر مفید بلکہ مضر چیزیں اختیار کر لیتی ہے۔ اور خس و خاشاک کے ڈھیر میں صرف گوہر بالکل چھپ جاتا ہے۔

فاتح قوم کی جو خوبیاں مفتوح قوم میں منتقل ہوتی ہیں ان کا اثر صرف چند مخصوص افراد ہی میں نمایاں ہوتا ہے۔ ہندوستان میں کوٹہ بتلون پہن کر چلنے پھرنے والے ہر سڑک پر نظر آسکتے ہیں، لیکن انگریزوں کا سا اعلیٰ کیرکٹر اور قومی حریت تعلیم یافتہ لوگوں میں بھی یکسر مفقود ہے۔

جنگ کے ذریعے سے بعض اوقات فاتح قوم میں بعض نہایت شرمناک بداخلاقیات پیدا ہو جاتی ہیں۔ فوج ایک مدت تک گھر سے باہر میدان جنگ میں اقامت گزیر رہتی ہے، زما د جنگ میں اُس کے جذبات و قواعد سخت ہیجان کی حالت میں رہتے ہیں، بد امنی اس کو بہت کچھ مطلق العنان بنا دیتی ہے۔ اس لیے اس کے جذبات بہیمہ سخت مشتعل ہو جاتے ہیں، اور وہ اس آگ کو ہر ممکن طریقے سے بجھانا چاہتی ہے۔ پس مفتوح قوموں کی ہر چیز حالت جنگ میں مبلع ہو جاتی ہے عرب میں متعہ کا رواج اسی بنا پر ہو گیا تھا جس کو اسلام کی اخلاقی تعلیم نے بتدریج مٹا دیا۔ ایرانیوں میں عشق رجال کا رواج انہی غلاموں کے ذریعے سے ہوا جو طوائفوں میں گزرا ہو کر آتے تھے۔ رفتہ رفتہ انہوں نے اس قدر مقبولیت حاصل کر لی کہ فارسی شاعر کا ایک جزو لاینفک بن گئے۔ جن کو اگر علیحدہ کر دیا جائے تو فارسی شاعری کا دامن جن دفعتاً خالی ہو جائے!

ابتداء میں اہل عرب اس مرض سے بالکل نا آشنا تھے۔ یہی وجہ ہے کہ قدیم عربی شاعری کا دامن اس طغ سے بالکل پاک نظر آتا ہے۔ لیکن جب اہل عرب کی فتوحات کا سیلاب بڑھا اور اسلام کے دامن میں بھی حلقہ مجوش غلام آئے تو ابتداء میں فوجی خیموں کے اندر ان کو دخل مبرا پھر خلفاء عباسیہ کی بزم طرب کے شمع و چراغ ہو

گئے، یہاں تک کہ ابن خفتر عباسی نے عربی شاعری کے دامن پر بھی اس دلع کو لگا دیا۔
 عیش پرستی کی یہ آخری سرحد ہے، اور یہیں پہنچ کر ہر قوم فنا ہو جاتی ہے۔ آج
 جو لوگ عظیم الشان قوموں کی موت پر ماتم کر رہے ہیں، اُن کو صرف مادی طاقت ہی پر نظر
 نہیں مکنی چاہیئے بلکہ اُن اخلاقی تغیرات کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیئے جو سطوت عامہ کے
 مجزولانفک ہیں۔ اس طرح کی حکیمانہ نگاہ سے ثابت ہو جائے گا کہ ترقی و تنزل صرف
 اخلاقی انقلابات کا نتیجہ ہیں۔ اُس زبردست طاقت کے سامنے مادی قوت نے
 ہمیشہ سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ عرب کو اسی اخلاقی طاقت نے اُبھارا تھا اور اسی کے
 تنزل نے ان کو موجودہ گنہگار کی تک پہنچا دیا۔

وَلَعَلَّ اللّٰهُ يَجْدُثْ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْوًا

تربیت عسکرہ اور قرآن حکیم

انسان نہایت سرکش اور متروہ ہے۔ اس نے بارہا حقوق الہی میں دست اندازی کی ہے، اس کی عظمت و جبرت کے سراپردہ جلال کو چاک چاک کرنا چاہا ہے، اس کے دامنِ توحید پر جنگل مارا ہے، اور پتھروں بلکہ کنکریوں تک کو اُس کا شریک بنا دیا ہے۔ اس نے خدا کی پاکی و قدوسیت کو بھی اپنے انسانی جذبات کے ساتھ ملوث کرنا چاہا، اور اس کے صالح بندوں کو اُس کا بیٹا بنایا؛ سُبْحٰنَہٗ وَ نَعَالٰی عَنَّا یَعُوْذُوْنَ عَلٰۤی کُبْرٰ (۱۷)

اس نے کبھی کبھی غرور و تکبر کے گھمنڈ میں اگر خود اپنا نسب نامہ بھی خدا کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اور اس طرح اپنے خاندان کو تمام دُنیا سے اُونچا کرنا چاہا ہے! نَعَالٰی اللّٰہُ عَمَّا یُشْرَکُوْنَ!

اس نے خدا کے پیچھے ہوئے پیغمبروں کو ساحر و مجنون، پاگل اور دیوانہ کہا ہے۔

اُن کو طرح طرح کی اذیتیں دی ہیں۔ اُن کے ساتھ ہر موقع پر گستاخی کی ہے، بلکہ کبھی کبھی خدا کے ان صلح بندوں کو قتل کر دیا ہے۔

لیکن اس سرکش کا خون اس قدر گراں قدر قیمت اور بیش بہا ہے کہ اس تمرد و طغیان پر بھی خدا نے اس کی حرمت کو قائم رکھا۔ لیکن جب سرشی و عصیان نے بہت زیادہ سر اٹھایا اور خدا کے دائرہ عفو و کرم کے حدود سے آگے بڑھ گئی تو قانونِ تغذیب الہی کو بھی حرکت ہوئی، اور خدا نے ظالم قوموں پر اپنی عظیم الشان مخلوق کو مسلط کر دیا۔ آنکھوں نے اس کو بد اعمالیوں کی پوری پوری سزا دی۔ ثَمُور کو زمین نے پیس کر غبار بنا دیا۔ ملک کو ہوا کے جھونکے خس و خاشاک کی طرح اڑا لے گئے۔ قوم نوح کو طوفان کا ریلہ بنائے کی طرح بہا لے لیا۔ **وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقَوْمَ وَبِهِ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلْيَبُهَا شَيْدًا (۱۲)**

حقوق العباد

لیکن بانیہم خدا نے اپنے حقوق کی حفاظت و احترام کے لیے کبھی بھی ایک قطرہ خون نہیں بہایا۔ خدا نے دنیا کی جڑی بڑی و ستمزد قوموں کو مٹا دیا، اُن کی نسل فنا کر دی، اُن کی یادگاروں کو برباد کر دیا، لیکن وہ جس سر زمین پر آباد تھے، اُس کے مہمن پر خون کا ایک دھبہ بھی نظر نہیں آیا۔

ابنہ جب انسان نے حقوق الہی کے حدود سے بھی آگے قدم بڑھایا اور خود اپنے بھائیوں کے فطری حقوق کو پاگل کرنا پابا، اُن کے ملک چھین لیے، اُن کی آزادی و خود مختاری سلب کر لی، اُن کے بچوں کی نشو و نما رک دی، اُن کی زمینوں پر اپنے میش و نشاط کے محل تعمیر کیے، اُن کے جسم سے نکلے ہوئے پسینے اور گردنوں

سے جتے ہوئے خون سے اپنی تنگی ظلم کو تسکین دی، اور پوری قوم و ملک کو اپنی قومی سیادت و عظمت کے لیے ایک آلہ بیان بنالیا تاکہ اپنی قدرتی حرکت کو چھوڑ کر صرف اپنی کے اشاروں پر حرکت کریں، تو اس وقت خدا نے بھی شکنجہ عذاب کو پہلے سے نیا دہ سنیت کیا، اور جو سیاست الہی پہلے سے قائم تھی اس کا رنگ بالکل بدل گیا۔ پہلے سیاست ربانی کا منصب صرف آسمان و زمین اور ابرو دریا کو ماحصل تھا، جن کی عذاب کی چکی چند لمحوں کے اندر قوم کی قوم کو پیس ڈالتی تھی، مگر اب یہ خدمت خود انسان ہی کو، بلکہ صرف انسان کے ہاتھ کی دس انگلیوں کو سپرد کر دی گئی۔ انسان جب تک خدا کے حقوق کو پامال کر رہا تھا، خدا اپنی عظیم الشان مخلوقات کے ذریعے سے اُن کو عذاب دیتا تھا۔ اب خود انسان کے حقوق روندے جا رہے تھے، اس لیے خدا نے بھی انسانیت کی عزت و احترام کو قائم رکھنے کے لیے خود انسان ہی کو کھڑا کر دیا۔

زمانہ وحشت میں انسان نے کتنے انسانوں کے حقوق پامال کیے ہوں گے؟ کتنی عورتوں کے سر سے چادر عصمت اُٹار لی ہوگی؟ ان حقوق کے تحفظ کے لیے تلواریں بھی چمکی ہوں گی، نیڑوں نے بھی اپنی روانی دکھائی ہوگی، کمانوں کی چڑچڑاہٹ کی آواز سے بھی وحشت کدہ عالم گونج اُٹھا ہوگا۔ لیکن تاریخ نے ان واقعات کو یاد نہیں رکھا، وہ اس وقت موجود نہ تھی۔ اس لیے وہ بھی ان قوموں کے ساتھ جنگل کے تاریک گوشوں اور پہاڑوں کے تنگ غاروں میں گم ہو گئی۔ البتہ زمانہ تمدن کی تاریخ نے اس قسم کے سیکڑوں واقعات کو اب تک ازبر رکھا ہے، اور اس آموختہ کے یاد کرنے میں سب سے زیادہ زبان تیغ نے مدد دی ہے۔ خون کے دھبوں نے ان کے نقوش رنگین کو کبھی مٹنے نہیں دیا۔

DIVIDE AND RULE

ترہیت عسکری کے لیے پہلی چیز ایک متحدہ قومیت کا پیدا ہونا ہے۔ محض انسانوں کی ایک بھیڑ سے تمدن فوج نہیں بن سکتی جب تک کہ قومیت کی روح ایک متحد جہت پیدا نہ کر دے۔ باہمی اتفاق و اتحاد کی زنجیریں سب کے پاؤں میں ہوں، کسی مقصد کے عشق اور ایک حکم کی اطاعت میں سب کے سب ایک بن جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو حکومتیں اپنے جبر و استبداد کے قائم کرنے کے لیے کسی قوم کے سپاہیانہ جذبات کو فدا کرنا چاہتی ہیں، وہ سب سے پہلے سیاسی فریب و دسائس کے ذریعے اس میں پھوٹ، نفاق، بغض، کینہ اور باہمی انتقام کے جذبات جھینٹ پیدا کر کے ان کی جمعیت کو توڑ دیتی ہیں، اور اس طرح رفتہ رفتہ ان کی قومیت فنا ہو جاتی ہے۔

لیکن اس نمدع و فریب کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے، جب قوم میں کچھ لوگ بیدار دماغ، متحرک اعصاب، اور مضطرب دل رکھتے ہوں اور سیاست کی ٹھہری ہوئی چالوں کے زہر آلود اثر سے متاثر ہوتے رہتے ہوں۔ لیکن جب کوئی قوم دل و دماغ ٹکھو کر اپنے سرچشمہ احساس کو بالکل فنا کر دیتی ہے، تو چہر ان فریب کاریوں کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، بلکہ سر بازار تلوار سے اُس کے نقش وجود کو حرف غلط کی طرح مٹا دیا جاتا ہے۔

دُنیا کی ملکی تاریخیں اس قسم کی بہت سی ملٹی موٹی قوموں کو نمایاں کر سکتی ہیں، لیکن مذہبی تاریخ و واقعات میں تسلسل و نظام اور ترتیب نہیں دھونڈ سکتی۔ وہ دُنیا کو محض عبرت کا افسانہ سناتی ہے۔ اس لیے وہ صرف ایک اجماع اور کثیر التماثل واقعہ کا انتخاب کر سکتی ہے، جو تمام دُنیا کے لیے مجموعہ حیرت ہوتا ہے، اور اس کو بار بار دُنیا کے آگے پیش کرتی رہتی ہے۔ اس اصول کی بنا پر اُس نے ہم کو صرف فرعون

کے مظالم کی داستان سنانی ہے، جس کا انتہائی ظلم و عدوان یہ تھا کہ وہ اپنی اجنبی رعایا کے اندر بھڑٹا اور نا اتفاقی ڈال کر حکومت کرتا تھا اور ایک گروہ کو ضعیف اور دوسرے کو قوی رکھتا تھا:

لَا تَزْعُمُونَ عَلَىٰ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ
 أَهْلَهَا تَبَعًا يَسْتَضِيعُ ظِلْفَهُ
 كَرِيًا۔ وہ اُن میں سے ایک جماعت کو کمزور رکھتا
 اور اُبھر نے نہ دیتا۔ (۲۸:۳۱)

نذیر، حکومتوں کے سوا ظلم ہر دنیوی سلطنت کا مایہ خیر ہے، اور باوجود مختلف قسم کے مظالم کے وہ اپنی زندگی کے وہ دن پورے کرتی ہیں جو خدا نے اُن کے لیے مقرر کر دیئے ہیں۔ لیکن جب کوئی سلطنت ظلم کو اس انتہائی درجے تک پہنچا دیتی ہے کہ انسانی حقوق کا کوئی ٹھکانا نہیں رہتا تو یہ اُس کی زندگی کا آخری دن ہوتا ہے اس وقت اس کا تاج و تخت الٹ دیا جاتا ہے اور وہ صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا جاتی ہے۔

آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ خدا کا یہ قانون کس طرح کام کر رہا ہے؟

ظلم کی موت ہی سے عدل پیدا ہوتا ہے۔

لیکن دنیا پر یکے بعد دیگرے ہمیشہ متضاد قوتوں نے حکومت کی ہے۔ رات کے جانے کے بعد ہمیشہ دن جلوہ گر ہوا ہے، تاریکی کے بعد ہمیشہ روشنی چمکی ہے، سیاہی کے بعد ہمیشہ سفیدی نے ظہور کیا ہے۔ یہی حال حکومتوں اور سلطنتوں کا بھی ہے۔ جب ایک ظالم حکومت مٹتی ہے تو اس کی جگہ اُسی وقت ایک عدل سلطنت قائم ہو جاتی ہے ظلم کا جانا ہی عدل کے ظہور کا پیام ہے، اور رات اگر ختم ہوگئی

ہے تو اس کے یہی معنی ہیں کہ دن آگیا۔

سب جابرانہ قوموں کی قوت فنا ہو جاتی ہے، تو ایک عادلانہ نظام قائم ہو جاتا ہے۔ فرعون کی جابرانہ سلطنت کا زوال ایک دوسری قوم کی عادلانہ حکومت کا مقدمہ تھا، اس لیے خدا نے فرعونوں کی ہلاکت کے ساتھ ہی عدل الہی کے قیام کا بھی مُژدہ سُنا دیا؛

وَقُرْبِهِ اِنَّ مَعِيَ عَلَى الدِّينِ اسْتَضْعَفُوا اور ہم اپنے دائمی قانون عدل کی بنا پر چاہتے ہیں کہ جو

فِي الْاَدْنٰى وَجَعَلْنٰهُمُ اٰيَةً وَفَعَلْنٰهُمْ الْوٰدِئِينَ وَنُمَكِّنْ لَهُمْ فِي الْاَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمُ مَا كَانُوْا يَحْذَرُوْنَ (۲۸: ۵)

تاج و تخت کے وہی وارث ہوں اور اُن کی پادشاہت زمین پر قائم ہو جائے۔ فرعون دہان اور اُن کی قوم کُنان کی طرف سے جس چیز کا کھٹکا تھا اور جس کے لیے وہ انہیں کمزور دیکھتے تھے، وہی اُن کے سامنے لائیں گے۔

انقلاب قوت و ضعف

یہ سلطنت فرعون کی سرگزشت تھی لیکن غور کرو کہ اس آیت گرمیہ کے اندر قرآن کریم نے کس طرح اپنے ایک قانون الہی کی خبر دے دی ہے؟ وہ بتاتا ہے کہ دنیا قوت کے باہ و جلال کی نمائش گاہ ہے اور کمزوروں کی ہلاکت کا مقتل ہے۔ طاقتور قومیں کمزوروں کو اپنا غلام و محکوم بناتی ہیں ان میں پھوٹ اور اختلاف ڈالتی ہیں، اُن کے مختلف فرقوں اور مختلف گروہوں کو باہم ملنے نہیں دیتیں، کیونکہ اگر وہ مل کر ایک ہو جائیں تو پھر کمزور نہ رہیں اور اتفاق و یکجہالت کی طاقت الہی ظالموں کا تخت و تاج اُٹ دے یہی عدل مصر میں بنو اسرائیل کا تھا۔

لیکن اس کے ساتھ ہی دُنیا کا ایک مُستثنیٰ قانون بھی ہے، اور خدا کے زبردست ہاتھ کی گاہ گاہ چمک جانے والی حرکت بھی ہوتی ہے۔ جب ظلم اور طاقت کے شیطان کا غرور حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ دُنیا طاقت والوں کی جگہ کمزوروں کا گھر بنادی جاتی ہے، اور وہی زمین جو کمزوروں کی قتل گاہ تھی، طاقت والوں کی تباہی و ہلاکت کا تماشا گاہ بن جاتی ہے، پس اُس دن پھوٹے بڑے کیے جاتے ہیں، اور بڑوں کو چھوٹا بنایا جاتا ہے۔ وہ کمزور کر دیئے گئے تھے، وہ کہ بے کس اور بے نوا تھے، وہ کہ صرف رونے، ماتم کرنے، بے بسی کی چیخیں مارنے، اور لٹنے لٹانے کے لیے تھے، وقت آتا ہے کہ احسان الہی کے سزاوارٹھ ہوتے ہیں، اور کمزوری کی جگہ طاقت کے لیے۔ بے کسی کی جگہ فرمانروائی کے لیے، رونے کی جگہ خوشیوں کے لیے، ماتم کی جگہ عیش و کلامرانی کے لیے، اور لٹنے کی جگہ کھڑنے کے لیے، تمام عالم میں نمایاں ہو جاتے ہیں۔ قوت فرعون کی جگہ، قوت موسیٰ کی تلوار اُن کی آن میں دُنیا کو پھٹتی ہے، اور صدیوں کی گُمری ہوئی قومیں پھر جلوہ جلال ربانی کے ظہور و قیام کے لیے دُنیا کی وارث اور خلیفہ بنادی جاتی ہیں۔

تربیتِ عسکری

لیکن جس طرح تلوار کی آخری حرکت کسی سلطنت کی شہ رگ کو کاٹ دیتی ہے، اسی طرح اس کی پہلی جنبش نظامِ حکومت کو بھی قائم کر دیتی ہیں۔ حکومتِ سیاست کا سرچشمہ ہے، اور سیاست کی پیاس ہمیشہ تلوار ہی کے پانی سے بجھی ہے۔ خدا تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے تاج و تخت اٹھنے اور بنو اسرائیل کی حکومت قائم کرنے کے لیے ایک تیغِ برہنہ کی صورت میں نمایاں کرنا چاہتا تھا، اس

لیے دیکھو کہ کس طرح اُن کو بچپن ہی سے میدان جنگ کے شدید مصائب برداشت کرنے کا جوگر بنایا اور طرح طرح کی آزمائشوں میں ڈال دیا؟ ابھی انھوں نے دنیا میں پہلا ہی قدم رکھا تھا کہ ماں کے آغوشِ محبت سے جدا ہو گئے اور جس آغوش کی محبت سے زمین پر ریکنے والے کیڑے بھی محروم نہیں رہتے، اللہ کی معلمانہ مشیت نے اپنے رسول اولوالعزم کو اس سے محروم کر دیا۔ دریا۔ ٹے نیل کی طوفان خیز موجوں کی آغوش میں انھیں ڈال دیا گیا کہ ایک دن دریا کے طوفان ہی میں سے اُن کو اپنی راہ نکالنی تھی۔

وَاذْكُرْنَا إِلَى الْفُرْسَىٰ أَنْ اَرْضَعِيْہِ ۚ
فَاِذَا اِخْفَتِ عَلَیْہِ فَاَلْقِیْہِ فِی الْیَمِّ ۚ وَكَأَیْنَ
تَخَافِیْ وَلَا تَخْزِیْ اِنَّا رَاٰ ذُنُوْہُ الْیَلْمِ ۚ
جَاہِلُوْہُ مِنَ الْمُرْسِلِیْنَ (۲۸: ۴)

اور ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اس کو دودھ پلائے، اور اگر فرعون کے کیڑے سے اس کی جان کا خوف ہو تو دریا میں ڈال دے اور کسی قسم کا غوف یا غم نہ کرے، ہم پھر اس کی گود میں اس کے لخت جگر کو واپس کر دیں گے۔ اور اس کو اپنا پیغمبر بنائیں گے۔

حضرت موسیٰ کی والدہ نے اپنے لخت جگر کو دریا کی لہروں کی آغوش میں ڈال دیا۔ لیکن نیل کی لہریں اس امانتِ مقدس کو اور کہیں نہیں لے گئیں۔ اُمی کے محل تک بحفاظت پہنچا دیا جس کے سرِ غرور کو کچلنے کے لیے ایک دن یہ شیرِ خوار بچہ اُٹھنے والا تھا پھر محلِ فرعون کی عورتوں کو ان پر مہربان کر دیا۔ انھوں نے اپنے بچوں کی طرح خاص شاہی محل کے اندر پرورش کی، اور اُن کی والدہ ہی اُن کی دایہ قرار پائیں۔ اس میں اللہ کی بڑی مصلحت یہ تھی کہ حضرت موسیٰ کی پرورش شاہی محل میں ہوگی تو بادشاہوں کے جاہِ جلال باطل کا رعب اُن کے دل سے نکل جائے گا، اور بچپن ہی سے شاہانہ زندگی، سیاست و ملک داری کے طریقے، اور ظالمانہ حکومتوں کے

تمام اسرار و مخایا اُن پر منکشف ہو جائیں گے۔

فَالْقَلْعَةُ اِنْ يَدْعُوْنَ لَيَكُوْنَنَّ لَهُمْ
عَدُوًّا حَرَضًا اِنْ يَدْعُوْنَ وَهَامًا
وَجُنُودًا كَانُوا خِطِيَيْنَ (۲۸:۷) اور سرِ مِیثِیٰ دُغْمِ بنے۔ بے شک فرعون، ہامان،
اور اُن کا لشکر غلطی پر تھا، جب کہ اپنے دشمن کو اپنے گھر کے اندر پال رہا تھا۔

آغاز کار

اس کے بعد آزمائش و ابتلا کے متعدد موقعے پیش آئے انہوں نے ایک
ظالم شخص کو عین حالتِ ظلم میں قتل کرویا:

دَخَلَ الْمَدِيْنَةَ عَلَى حِينٍ فَقَلَبَ
مِنْ اَهْلِهَا نَوْجًا فِيْهَا رَجُلَيْنِ
يَقْتُلَانِ هَذَا اَمِيْنٌ شَيْعَتَهُ وَهَذَا
مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَعَاثَهُ الَّذِي مِنْ
شَيْعَتِهِ عَلَى الْاَمِيْنِ مِنْ عَدُوِّهِ
فَوَكَزَهُ مُوسٰى فَقَضٰى عَلَيْهِ قَالَ
هَذَا مِنْ حَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاصْبِرْ
مُحْسِلٌ فِيْ يَوْمٍ (۲۸:۱۳) کُنْ دُشْمَنِ هُوَ۔

اب خدائے عظمیٰ نے فساد اور انسانی عبودیت و ظلامی کی سرزمین سے ان کو دُور کرنا چاہا
کیونکہ فردیت تھی کہ وہ کسی آزاد مقام پر رکھ کر آنے والے وقت کے لیے تیار ہو جائیں۔
پس وہ تھے اور ایک طرف خلایک رہنمائی کے سہارے پہ چل کھڑے ہوئے

وَلَمَّا تَوَجَّهَ بَلَدًا مَدْيَنَ قَالَ هَسُوْا رَبِّيْ اَنْ يَّهْدِيَنِيْ سَوَاءَ السَّبِيْلِ (۲۸:۲۱) تو کہا کہ خدا تم کو فرسید عار سے دکھائے گا۔

در سگاہ مدین

خدا نے اُن کی رہنمائی کی پھر بخاطر مستقیم ان کو اپنے ایک صالح بندے کی نفوذ تربیت میں ڈال دیا۔ وہاں اُنھیں نے کامل آٹھ سال تک آزادی کی ہوا میں اپنے جذباتِ شہد و قواء صالحہ کو نشو و نما دی۔ پھر جب پٹنے کو فرعون کے تاج و تخت اٹھنے کے لیے تمام ساز و سامان نصرت سے مسلح تھے۔

وَ اَنْ اَبْنٰى عَصَاكَ نَلْعَا رَاٰهَا فَهَزَّ كَانَهَا
جَاۤءَ فِیْ مُدْبِرٍ اَوْ اَلَمْ یُعِیْبْ یٰمُوسٰی
اَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ اِنَّكَ مِنَ الْاٰمِنِيْنَ
اَسْأَلُكَ بِذٰلِكَ فِیْ جَنَّتِكَ تَخْرُجُ
مِیْضًا مِّنْ عِیْرِ شَوْرٍ عَاۤفُوْا
اِلَيْكَ جَنَّاۤلَكَ مِنَ التَّوْحٰیفِ فَلَمَّا
بُرْهَانِیْ مِنْ یَّحٰیثَ اِلٰی فِرْعَوْنَ وَ
مَلَآئِیْهِ اِنَّهُمْ كَانُوْۤا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ
اور ہم نے موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی کو چھینک دو۔ موسیٰ نے اپنے ہاتھ سے عصا پھینک دیا، لیکن جب دیکھا کہ وہ سانپ کی طرح حرکت کر رہا ہے اُس نے کہا: اے موسیٰ! اُسے بڑھو، مطلق خوف نہ کھاؤ تم محفوظ رہو گے پھر ہم نے حکم دیا کہ اپنے ہاتھ کو بُرہان میں پہنچاؤ، اسی فرعون و مَلَآئِیْہ کے ارکانِ ملامت کے لیے یہ دو نشانیاں دی گئی ہیں۔ (۲۸:۲۱)

سپہ سالار جنگ

فوج کی تنظیم و تربیت کے لیے جس سپہ سالار کی فروخت تھی وہ تمام آلاتِ حرب سے مسلح ہو گیا، لیکن وہ جن لوگوں سے اپنی فوج مرتب کرنا چاہتا تھا خود گرفتار

زندہ بن مصیبت تھے اس لیے اُس نے پہلے مطالبہ جو فرعونؑی گورنمنٹ سے کیا وہ اسی
فوج کی رہائی کا مطالبہ تھا،

اَنْ اَدْوَ اِلَیَّ عِيسٰی اَللّٰہِ اِلٰی لَکُمْ عَاکِفِ بْنِ بَنْدُوں کو میرے حوالے کر دو میں تمہارے
رَسُولِ اَمِیْنِؑ (۲۳:۱۷) پاس ایک امانت دانا پیغمبر بن کر آیا ہوں۔

داخل تبلیغ

لیکن فرعونؑ نے جیسا کہ تمام ظالم بادشاہوں کا طریقہ ہے، اُن کے اس الہی مطالبے کو
رد کر دیا۔ پس ضرور ہوا کہ اب کچھ دنوں تک مصر ہی میں رہ کر بنو اسرائیلؑ کی تربیت و
تعلیم کا انتظام کیا جائے۔ اور صدیلوں کی محکومی و غلامی نے جس درجہ اُن کے فوجی قویٰ
کو معطل کر دیا ہے، اسی درجے کی قوی و مؤثر تعلیم کے ذریعے اُن میں حریت، استقلال
کے عزائم پیدا کیے جائیں۔

پس حکم الہی کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی دھوت کی داخلی تبلیغ میں
مشغول ہو گئے اور بنی اسرائیلؑ کو آنے والے وقت کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا۔ اس
تیاری کا طریقہ اور اس کے اصول جو قرآن مجید نے بتائے ہیں، ہم کسی دوسری صحبت میں
ان کی طرف متوجہ ہوں گے۔

پہلی فوجی نمائش

جب ایک اچھی مدت اس پر گزر گئی تو حکم الہی ہوا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ
اس تیار کردہ فوج کی حرکت شروع ہو جائے۔ پس پہلی منزل یہ ہے کہ اب فرعونؑی
گورنمنٹ کے ساز و سامان اور احکام و قوانین کی بالکل پروا نہ کر دو۔ وہ بنو اسرائیلؑ کو اپنی
غلامی سے نکلنے نہیں دیتی، مگر تم اس کو اپنے ساتھ لے کر رات نکل کھڑے ہو۔

تمہارا تعاقب کیا جائے گا، لیکن عذابِ الہی بھی اُس کے تعاقب سے غفلت نہیں کرے گا :

فَاكْثُرْ بِيَعْلَايَ يَبْلَا اِنَّكَ
مُعْتَبَعُونَ (۲۲: ۲۴) تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔

انھوں نے حکمِ الہی کی تعمیل کی بلکہ اس طرح فوج کے لیے جس اجتماع و انضمام کی ضرورت ہوتی ہے اس کا قیام تیار ہو گیا۔
رُوحِ عسکری

لیکن فوج صرف آدمیوں کی اُس صف ہی کا نام نہیں ہے جو میدانِ جنگ میں دیر لڑائی کی طرح کھڑی کر دی جاتی ہے بلکہ جس طرح دنیا کی ہر حقیقت مادہ و قوت سے مرکب ہے اسی طرح فوج بھی جسم و روح کے مجموعہ کا نام ہے۔ یہ رُوحِ تلواریں کے چمکتے ہوئے جوہر ہیں جن میں مل سکتی، اس کا آشیانہ شہسواروں کے خود میں نہیں ہے۔ وہ حلقہ دار زرہ کے جال میں سرخ رشتہ بپاکی طرح گرفتار نہیں ہے، اس نے ان تمام قیود سے آزاد ہو کر صرف سپاہیوں کے دل ہی کو اپنا گھر بنایا ہے۔ اسی گوشے میں اس کی معجزانہ طاقت کی کار فرمائیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ فوج کی تعداد کی کمی بیشی سے اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ایک سو اور ایک ہزار کے اختلاف سے اس کی حقیقت بدل نہیں جاتی۔ سامانِ جنگ کے عدم وجود کو اس میں کوئی دخل نہیں، وہ چاہے تو ایک انسان کے اندر چمک کر اسے ایک ہزار انسانوں پر غالب کر دے :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفْرَ الْكَافِرِينَ كَلَىٰ
الْهَكَالَ إِنَّ نَازِكُمْ مِنْكُمْ مِّنْ وَرَثَةٍ مِّنْكُمْ

صَابِرُونَ يَعْلَمُونَ مَا يُبَيِّنُ وَإِنْ كُنَّا مِنْكُمْ بِرِئَاسَةٍ يُحِيلُونَ ۝۱۶ رکھتے ہوں گے تو کفار کی ایک ہزار جمعیت پر غلبہ حاصل کر کفر کو ناپاکتھ تو تم کو لا یتفقہون ۝۱۷ لیں گے۔

عزم و استقلال اور صبر و توکل کی طاقت صرف افراد کی کثرت سے پیدا نہیں ہو سکتی، اس کو آزادی کی زندگی ہی پیدا کرتی ہے جو قواء انسانی کی نشوونما کی فطرتی تربیت گاہ ہے۔ لیکن آزادی ایک ایسا جوہر ہے، جو کبھی اس قدر ارزاں ہو جاتا ہے کہ ہر ریگستان کے چمکتے ہوئے ذرے میں مل سکتا ہے، اور کبھی اس قدر گراں قیمت ہو جاتا ہے کہ صرف تاج شاہی کے ٹکے ہوئے موتیوں ہی میں اس کی جھلک نظر آتی ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام جس فوج کی تعلیم و تربیت کے لیے خدا کی طرف سے مامور ہوئے تھے، اس کے یہ جوہر یک قلم منقود ہو گیا تھا۔ فرعون کی غلامی نے اس کے تمام شریفانہ جذبات فنا کر دیے تھے۔ اس نے کبھی حکومت کا خواب بھی نہیں دیکھا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیغمبرانہ دعوت کی طاقت نے مومنین بالغیب کا ایک چھوٹا سا گروہ ضرور پیدا کر دیا جس نے حریت صادقہ کی روح سے معمور ہو کر فرعون کو لٹکا دیا تھا: فَاتَّخِذْ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي حُكْمًا ۖ جُوکھم چاہو ہمارے لیے دو، تمہاری حکومت زیادہ ہے هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا (۷۵) زیادہ اس دنیوی زندگی ہی کا فیصلہ کر سکتی ہے کہ ہمیں قتل کر دے۔ اس سے زیادہ تم اور کیا کر سکتے ہو؟

لیکن یہ بھی صرف نور ایمان کی ایک جدید روح کی صدا تھی جس نے غلاموں کے ملک میں حریت حقہ کا غنفلہ بلند کر کے ایک نمونہ قائم کر دیا۔ ورنہ بنو اسرائیل کے

حلقے سے کبھی اس قسم کی صدائیں بلند نہیں ہو سکتی تھیں :

جہاد فی سبیل اللہ سے اعراض

پس اس بناء پر بنو اسرائیل کی فوجی تعلیم و تربیت کے لیے وہی قدرتی مرکز موزوں تھا، جہاں انسان نے سب سے پہلے آزادی کی ہوا کھائی ہے، یعنی آبلیوں اور بستوں سے الگ کوئی صحرا اور میدان، جہاں نہ کسی کی حکومت ہو، نہ کسی انسان کا حکم۔ آزاد چڑیوں کے غل ہوں اور خود مختار پرندوں کے جھنڈ، اسی کائنات فطری و حقیقی میں رہ کر وہ اپنی گم شدہ حریت کو تلاش کر سکتے تھے جو مصر کی آبادی میں کھو گئی تھی ! لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے آنے والے جاہ و جلال و عظمت کو یاد دلا کر ان کے جذبہ شجاعت کو تازہ کرنا چاہا :

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يُقَوْمِ ادْعُوا
نَعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ لَأَدْجَعَلَنَّكُمْ أَزْوَاجًا
أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا قَالُوا لَا أَتُفَكِّرُ
مَعَكُمْ يُتُوْت أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ
بِقَوْمٍ مِّنْ دُونِ الْكَافِرِينَ
الَّذِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا
عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا
خِسْفِينَ (۵:۱۳)

جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا: اے لوگو خدا کی نعمتوں کو دیکھو، اُس نے تم میں پیغمبر پیدا کئے تھے، اب تم کو بادشاہ بناتا ہے، اور وہ عظمت عطا فرماتا ہے جو اب تک کسی کو بھی نہ دی تھی۔ پس غرماؤں، ہمت کرو، اور ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ۔ اس کی حکومت صرف تمہاری ہی قسمت میں کچھ دی گئی ہے۔ اور ہرگز نہ لوگوں کی طرح پیٹھ پھیرو۔ اس کا نتیجہ بجز ناکامیابی و محرومی کے کچھ نہ ہوگا۔

لیکن یہ امتحان ایک ایسی قوم کے لیے سود مند نہ ہو سکا جو صدیوں سے غلامی کی لعنت میں گرفتار تھی۔ بنو اسرائیل کی بزدلی نے نہایت مایوسانہ جواب دیا :

كَأَلُوا يَوْمَئِذٍ إِنَّ فِيهَا نَوْمًا بَیَّارًا ۖ اِن لوگوں نے جراب دیا کھوسنی! ارض مقدس میں
 دَاكًا لَّنْ كُنْ خُلَاهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا ۖ ایک نہایت ہیبت ناک قوم روتی ہے، اس میں
 قَانَ لَيَخْرُجُوا مِنْهَا قَالَا كَاخِلَاوْنَ ۖ ہرگز داخل نہیں ہو سکتے وہ اپنے سازد سامان اور
 طاقت سے ہمیں پس ڈالیں گے جب تک وہ تک (۵:۳۵)

سے خود بخود نہ ہٹ جائیں ہم اس کا رخ نہ کریں گے۔

اس داخلے سے محض شاہی باہ و بلال کا منتظر دکھانا مقصود نہ تھا بلکہ قدیم
 بنو اسرائیل کی کھوئی ہوئی عظمت کو خلافتِ الہی کی صورت میں قائم کرنا تھا، اور
 خلافتِ الہی کے قائم کرنے کے لیے جس قسم کی شجاعت درکار ہوتی ہے، اس کو
 صرف نور ایمان ہی قائم کر سکتا تھا۔ بنو اسرائیل کے دل اس کی حرارت سے غالی تھے
 درمخلص مومنوں نے اپنے نور ایمان کی حرارت سے اُن کے دلوں کو گرم کرنا چاہا،

كَأَلُوا يَوْمَئِذٍ إِنَّ فِيهَا نَوْمًا بَیَّارًا ۖ اِن لوگوں نے جراب دیا کھوسنی! ارض مقدس میں جانے سے ڈرتے تھے،
 اَلْعَوَالِیُّ عَلَیْهَا اَدْخُلُوا عَلَیْهَا ۖ اُنھیں میں سے دوا دیوں نے جو پر خدا نے
 الْبَابَ ۖ اِذَا دَخَلْتُمُوهُ ۖ اَلَا لَكُمْ مَعَالِیُّوْنَ ۖ نور ایمان کے ذریعے احسان کیا تھا کہ پہلے ہی سبیل اللہ
 وَعَلَىٰ اللّٰهِ تَوَكَّلُوا ۖ اِنْ كُنْتُمْ ۖ سے انکار نہ کرنا اور اللہ پر اعتماد کر کے ارض مقدس
 تَوَكَّلُوا ۖ اِنْ كُنْتُمْ ۖ میں داخل ہو جاؤ۔ جب اس کے اندر داخل ہو جاؤ (۵:۲۰)

گئے تو تم یقیناً غالب ہو گے۔ مگر تم سہمان ہو تو خدا پر بھروسہ کرو۔

لیکن اس پر بھی اُن کے دلوں میں حرارت پیدا نہ ہوئی اور اُنھوں نے صاف

جواب دے دیا۔

كَأَلُوا يَوْمَئِذٍ إِنَّ فِيهَا نَوْمًا بَیَّارًا ۖ اِن لوگوں نے کہا: اے موسیٰ! جب تک طاقتور

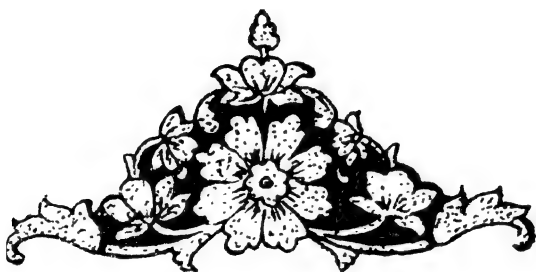
مَا دَامُوا فِيهَا قَدْ هَبَّتْ أَنْتَ وَرَبُّكَ
فَمَا يَكْرَهُ أَتَاهُمَا قَوْلُ دَن -
لوگ اس شہر میں ہیں ہم ہرگز اس میں داخل
نہیں ہو سکتے۔ تم اپنے خدا کے ساتھ جا کر لو،
ہم اس جگہ بیٹھ کر تماشا دیکھیں گے۔ (۵۱:۲۲)

چہل سال قیام صحراء

اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بالکل مایوسی ہو گئی، اور انھوں نے اس
بزدل قوم سے عہدہ ہونا چاہا؛
مَا كَانَ دِيْنُ اِيْحَىٰ لَآ اَمْلٰكُ اِلَّا نَفْسِيْ وَ
لَعَنِيْ قَاذِرِيْ بَيْنِنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ
الْفٰسِقِيْنَ (۵۱:۲۸)
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا: خداوند! میں
صرف اپنے وجود پر اپنے بھائی ہارون ہی پر
اختیار رکھتا ہوں، اپنی قوم کی بزدلی اور بد
موت کو کیا کروں؟ اب مجھ میں اور اس بدکار قوم میں عیسیٰ گی کر دے۔

لیکن حکم الہی ہوا کہ اے موسیٰ! تم مایوسی کے لیے پیلا نہیں کیے گئے ہو،
تمہاری پیغمبرانہ استقامت کی حالت کو ان مشکلوں کا مقابلہ کرنا چاہیے بنی
اسرائیل کو مدتوں کی غلامی نے جہاد فی سبیل اللہ کی مقدس راہ سے نا آشنا کر
کر دیا ہے۔ وہ پھوٹی پھوٹی راحتوں کے عاشق ہیں، بڑے مقصد کی راہ میں
مصیبت اٹھانے سے جی چراتے ہیں۔ غلامی کی زندگی کا یہ لازمی نتیجہ ہے پس
اس سے نہ ڈبرو اور انھیں یہاں سے نکال کر کسی آزاد و بے قید صحرا
میں جا بساؤ۔ وہاں کی خالیں اور قطری آب و ہوا میں ایک زمانہ بسر کریں۔
عہد غلامی کی پرورش یافتہ نسل مٹ جائے۔ ایک نئی مستعد نسل پیدا ہو،
پھر وہ راہ جہاد کی شکست کو برداشت کر سکے گی:

قَالَ قَاتِلْهُمْ اَتَمْرَمَهُ عَلَيْهِمْ
 اَرْبَعِينَ سَنَةً يَكْتِهُمُ فِي
 الْاَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ
 الْفٰسِقِيْنَ۔ (۵۲۹)
 خدا نے کہا، بیت المقدس کا داخلہ ان کے
 لیے چالیس سال تک حرام ہو گیا، اب اسی
 سرزمین میں وہ سرگرداں رہیں گے حصول غلبت
 میں یہ چہل سالہ تاخیر انہی کی بُر دلی کا نتیجہ ہے۔
 پس ایسے لوگوں کی محرومی پر تمہیں افسوس نہیں کرنا چاہیئے۔

تاریخ و غیر

ماہ ربیع الاول

اور جشن تذکار

ولادتِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم

اے رازِ کرم در سبز نہایت نہ وظا است
بردار تو ان گفت بہ منبر نہ تو ان گفت

و ربیع الاول کا دوسرا تمہارے لیے جشنِ مسرت کا ایک پیغام عام ہوتا ہے۔
کیونکہ تم کو یاد آجاتا ہے کہ اسی مہینے کے ابتدائی ہفتوں میں خدا کی رحمتِ عامہ کا
دنیا میں ظہور ہوا، اور اسلام کے دائمی برحق کی پیدائش سے دنیا کی دائمی غم گینیاں اور
سرکش تگیاں ختم کی گئیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم
تم خوشیوں اور مسرتوں کے دلولوں سے معمور ہو جاتے ہو تمہارے اندر غم کے
رسولِ برحق کی محبتِ حقیقی ایک بے خوراز جوش و حمیت پیدا کر دیتی ہے۔ تم اپنا
زیادہ سے زیادہ وقت اُسی کی یاد میں، اُسی کے تذکرہ میں اور اُسی محبت کے
لذت و سرور میں بسر کرنا چاہتے ہو!

تو اُس کے ذکر و فکر کی مجلسیں منعقد کرتے ہوئے اُن کی آرائش و زینت میں اپنی محنت و مشقت کی کماٹی بے دریغ لٹاتے ہو، خوشبودار اور تروتازہ پھولوں کے گلدستے سمجھاتے ہو۔ کافوری شمعوں کے خوبصورت فالوس اور برقی روشنی کے بکثرت کنسل روشن کرتے ہو، عطر و گلاب کی مہک اور اگر بتیوں کا بخور جب ایوانِ مجلس کو اچھی طرح مہل کر دیتا ہے، تو اس وقت صبح و شام کے زمر میں اور درود و سلام کے مقدس ترانوں کے اندر اپنے محبوب و مطلوب مقدس کی یاد کو دھونڈھتے ہو، اور بسا اوقات تہلی آکھوں کے آسودہ تمہارے پُر محبت دلوں کی آہیں اس کے اسم مبارک سے والہانہ عشق سے حیاتِ روحانی حاصل کرتی ہیں!

پس کیا مبارک ہیں وہ دل جنہوں نے اپنے عشق و شیفتگی کے لیے رب الموت والارض کے محبوب کو چُنا! اور کیا پاک و مطہر ہیں وہ زبانیں جو سید المرسلین و رحمۃ العالمین کی صبح و شامیں زمرہ سے سجھوئیں!

مصلحت دیدن آنست کہ یاراں ہمہ کار

بگذارند خیم طرہ یار سے گیرند!

انھوں نے اپنے عشق و شیفتگی کے لیے اس کی محبوبیت کو دیکھا جس کو خود خدا نے

اپنی چاہتوں اور محبتوں سے ممتاز کیا، اور اُن کی زبانوں نے اس کی صبح و شام کی جس

صبح و شامیں خود خدا کی زبان، اُس کے ملائکہ اور قدوسیوں کی زبان، اور کائناتِ

ارضی کی تمام پاک روحوں اور سعید ہستیوں کی زبان، اُن کی شریک و ہم نوا ہے: إِنَّ

اللّٰهَ وَمَلَائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ امْكُتُوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

کائنات ہستی کی محبوبیت اعلیٰ

بلاشبہ محبت نبوی اور عشق محمدی کے یہ پاک ولولے اور یہ مخلصانہ ذوق مشوق تمہاری زندگی کی سب سے زیادہ قیمتی متاع ہے، اور تم اپنے ان پاک جذبات کی جتنی بھی حفاظت کرو کم ہے۔ تمہارا یہ عشق الہی ہے، تمہاری یہ محبت ربانی ہے، تمہاری یہ شیفنگی انسانی سعادت اور راست بازی کا سرچشمہ ہے تم اُس وجود مقدس و مطہر کی محبت رکھتے ہو جس کو تمام کائنات انسانی میں سے تمہارے خدا نے ہر طرح کی مجربیتوں اور ہر قسم کی محمودیتوں کے لیے چُن لیا، اور محبوبیت عالم کا خلعت اعلیٰ صرف اسی کے وجود اقدس پر راست آیا۔ کمرہ ارضی کی سطح پر انسان کے لیے بڑی سے بڑی بات جو کبھی جاسکتی ہے، زیادہ سے زیادہ عشق ہو کیا جاسکتا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ مسح و مناہج کی جاسکتی ہے، غرض کہ انسان کی زبان انسان کے لیے جو کچھ کہہ سکتی اور کر سکتی ہے وہ سب کا سب صرف اسی ایک انسان کامل و اکمل کے لیے ہے اور اس کا شوق اس کے سوا کچھ بھی نہیں :-

مقصود ما زید و حرم تجر سلیب نیست

ہر جا کنیم سجدہ بدایں آستان رسد

وَلِلّٰهِ دَوۡمَاتُۤالْ

عِبَادَاتُۤاَشۡتٰی وَاَحْسَنُکَ وَاَحَد

وَكُلُّ الٰی ذٰلِكَ الْجَمَالَ یَنۡشِیۡد

وحدہ لا شریک

خدا کی الہیت و ربوبیت جس طرح وحدہ لا شریک ہے کہ کوئی ہستی اُس کی

شریک نہیں، اسی طرح اس انسان کامل کی انسانیت اعلیٰ اور عبدیت کبریٰ بھی
وعدۃ لا شریک ہے کیونکہ اس کی انسانیت و عبدیت میں کوئی اُس کا ساجھانہیں، اور اُس
کے حق و جمال فردانیت کا کوئی شریک نہیں:

هَذِهِ هِيَ شَرِيكَ بِيْ حَسَنَةِ

فَجَوْهَرِ الْحَسَنِ فِيهِ غَيْرُ مَنْقُصٍ

یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم میں تُم دیکھتے ہو کہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام
کا ذکر جہاں کہیں کیا گیا، وہاں ان سب کو اُن کے ناموں سے پکارا ہے، اور اُن کے
واقعات کا بھی ذکر کیا ہے تو اُن کے ناموں کے ساتھ کیا ہے لیکن اس انسانِ کامل
اس فردِ اکمل، اس صفاتِ عبدیت کے وعدۃ لا شریک کا اکثر مقامات میں اس
طرح ذکر کیا ہے کہ نہ تو اُس کا نام لیا گیا، نہ ہی کسی دوسرے وصف سے ناظر دیا گیا،
بلکہ صرف ”عبد“ کے لفظ سے اُس کے پروردگار نے اُسے یاد فرمایا:

سُبْحَنَ الَّذِيْ اَسْزَىٰ بِعَبْدِهِۦ ۚ لَيْلًا
مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ
الْاَقْصَىٰ۔
کیا پاک ہے وہ خداوندِ قدوس جس نے ایک
رات اپنے ”عبد“ کو مسجدِ حرام سے مسجدِ اقصیٰ
تک کی سیر کرائی!

سورۃ جن میں فرمایا:

وَاَنۡتَ لَمَّا كَانَتْ هُدًى لِّلۡلَّهِ تَيَذَّكَّرُ
كَذٰلِكَ يَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِ لِمَدًّا۔
اور جب اللہ کا بندہ (عبد) تبلیغِ حق کے
لیے کھڑا ہوتا ہے تاکہ اللہ کو پکارے، تو

کفار اس کو اس طرح گھیر لیتے ہیں گویا قریب
ہے کہ اس پر آگریں گے!

سورہ کہف کو اس آیت سے شروع کیا:

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَنْزَلَ عَلٰی
عَبْدِهِ الْكِتٰبَ - ”عبد پر کتاب اتاری -
تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے

سورہ فرقان کی پہلی آیت ہے۔

بِسْمِ الَّذِیْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰی
عَبْدِهِ لَیْکُوْنَ لِلْعٰلَمِیْنَ ذِکْرًا ”عبد براہ راست تاکہ وہ تمام عالم کی فلاحاتوں کے
لیے ڈرائے والا ہو!

اسی طرح سورہ نجم میں کہا: فَادْعُنِیْ عِبْدًا عَلٰی حَرِّیْ حَرِّیْ حَرِّیْ حَرِّیْ
یُنْزِلُ عَلٰی عَبْدِهِ اٰیٰتٍ پس ان تمام مقامات میں آپ کا اسم گرامی نہیں نیا۔
بلکہ اس کی جگہ صرف ”عبد“ فرمایا۔ حالانکہ بعض دیگر انبیاء کے لیے اگر عبد کا لفظ فرمایا
ہے تو اس کے ساتھ نام کی تصریح بھی کر دی ہے۔ سورہ مریم میں حضرت ذکریا کے
لیے فرمایا: ذَکِّرْ رَحْمَةً رَبِّكَ عَبْدًا ذَکِّرْنَا سورہ ص میں فرمایا۔ وَادْعُ
عَبْدًا نَادًا دَادُ - نیز ذَکِّرْ عَبْدًا نَادًا یُؤْتِی

اس خصوصیت و امتیاز سے اسی حقیقت کو واضح کرنا مقصود الہی تھا کہ اس وجود
گرامی کی عبدیت اور بندگی اس درجہ آخری و مرتبہ قسویٰ تک پہنچ چکی ہے جو انسانیت کی
انتہا ہے، اور جس میں اور کوئی عبد اس عبد کامل کا شریک و سیم نہیں پس عبدیت کا
فرد کامل وہی ہے، اور اس لیے بغیر اضافت و نسبت کے صرف ”عبد“ کا لقب اس کو ناموں
اور اطلاق کی طرح پہنچا دیتا ہے کیونکہ تمام کائنات میں اُس کا سا اور کوئی عبد نہیں:
پس یہ وہ تھا کہ اس کے صفات الہیہ کا یہ حال ہے۔ اس کی انسانیت و عبدیت

کی وحدت اس طرح فرما فرمائے۔ جمیع کائنات ہے، اس کی محبت و محبوبیت کا خود رب السموات والارض نے اعلان کیا اور اس کی رحمت کو اپنی ربوبیت کی طرح تمام عالمین پر محیط کر دیا، اس کو اللہ نے اپنی صفات رافت و رحمت سے متصف فرمایا اور اگر اپنے آپ کو الرحمن الرحیم کہا تو اسے بھی بالموئنین رزق الرحیم قرار دیا۔ اس کو تمام قرآنی حکیم میں کبھی بھی نام لے کر نہ پکارا، بلکہ کبھی صلائے عزت سے نوازا کہ یا ایہا الرسول اذکبھی طسریق محبت سے پکارا کہ یا ایہا النازل اس کے وجود کی عزت و عظمت کو اپنی عزت کی طرح اپنے بندوں پر فرض کر دیا اور جابجا حکم دیا کہ تعز روعہ و توفروہ (اس کی عزت کرو اور اس کی توقیر بجالاؤ) پھر وہ کہ اس کی معبودتوں اور عظمتوں کا یہ حال تھا کہ اس کا وجود مقدس و اعلیٰ تو بڑی چیز ہے، وہ جس آجوسی میں بسا اور جس شہر کی گلیوں میں پلا پھرا اس کی عزت کو بھی غلے زمین و آسمان نے تمام عالم میں نمایاں کیا۔

لَا اَقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ وَاَنْتَ
حِلٌّ بِهٰذَا الْبَلَدِ
ہم مکہ کی قسم کھاتے ہیں مگر اس لیے کہ تیرا وجود اس
کی سرزمین میں رہا اور بسا ہے۔

ومن مذہبی احب الہیاء لاهلہا

والناس فیما یعشقون مذہباً

پس جس کی قدوسیت و جبروتیت کا یہ مرتبہ ہو اس کی یاد میں جتنی گھڑیاں بھی کٹ جائیں، اس کے عشق میں جتنے آنسو بہہ جائیں اس کی محبت میں جتنی آہیں بھی نکل جائیں اور اس کی مدح و ثنائیں جس قدر بھی زبانیں زمزمہ پیرا ہوں، انسانیت کا حاصل، روح کی سعادت، دل کی طہارت، زندگی کی پاکی، اور ربانیت والاہیت کی

پادشاہی ہے۔ وَبَشَرٍ مِّنْ مَّا قَالَ

راہ تو بہرِ قدم کہ پویند خوش است
وصل تو بہرِ سبب کہ جویند خوش است
رونے تو بہرِ دیدہ کہ بیند مگوست
نام تو بہرِ زباں کہ گویند خوش است

جشن حصول و ماتم ضیاع

لیکن جبکہ تم اس ماہ مبارک میں یہ سب کچھ کرتے ہو اور اس ماہ کے واقعہ ولادت کی یاد میں خوشیاں مناتے ہو، تو اس کی مسرتوں کے اندر تمہیں کبھی اپنا وہ نام بھی یاد آتا ہے جس کے بغیر اب تمہاری کوئی خوشی نہیں ہو سکتی؟ کبھی تم نے اس حقیقت پر بھی غور کیا ہے کہ یہ کس کی پیدائش ہے جس کی یاد کے لیے تم سر و سامان جشن کرتے ہو؟ یہ ممکن تھا جس کی ولادت کے تذکرہ میں تمہارے لیے خوشیوں اور مسرتوں کا ایسا

آہ اگر اس مہینے کی آمد تمہارے لیے جشن و مسرت کا پیام ہے، کیونکہ اسی مہینے میں وہ آیا جس نے تم کو وہ سب کچھ دیا تھا، تو میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کسی مہینے میں ماتم نہیں کیونکہ اس مہینے میں پیدا ہونے والے نے جو کچھ ہمیں دیا تھا، وہ سب کچھ ہم نے کھو دیا۔ اس لیے اگر یہ ماہ ایک طرف بخشنے والے کی یاد تازہ کرتا ہے، تو دوسری طرف کھونے والوں کے زخم کو بھی تازہ ہو جانا چاہیے :

ماخانہ رسیدگان ظلمیم

پیغام خوش از دیار نیست

تم اپنے گھروں کو مجلسوں سے آباد کرتے ہو، مگر تمہیں اپنے دل کی اُجڑی موٹی بستی کی بھی کچھ خبر ہے؟ تم کافوری شمعوں کی قندیلیں روشن کرتے ہو، مگر اپنے دل کی اندھیری کو دُور کرنے کے لیے کوئی چراغ نہیں دھونڈتے؟ تم بچوں کے گھدے سے جلاتے ہو، مگر آہ، تمہارے اعمالِ حسنہ کا پھل مرجھا گیا ہے، تم غلب کے چھینٹوں سے اپنے دماغِ بستی کو دھونڈ رہے ہو۔ اچانک یہ غفلت کہ تمہاری غفلتِ اسلامی کی خطرناک بستی سے دنیا کی شامِ زرخیز محروم ہے، اکاشِ تمہاری مجلسیں تاریک ہوتیں، تمہارے مائینٹ اور چوڑے کے مکانوں کو زینبِ دُزنی کا ایک ذرہ نصیب نہ ہوتا تمہاری آنکھیں رات رات بھر مجلسِ آدمیوں میں نہ جاگتیں، تمہاری زبانوں سے ملوہِ مسیحِ الاذل کی ولادت کے لیے دُنیا کچھ نہ سنتی، مگر تمہاری روح کی آبادی معدوم ہوتی، تمہارے دل کی بستی نہ اُجڑتی، تمہارا طالعِ خفہ بیدار ہوتا، اور تمہاری زبانوں سے نہیں مگر تمہارے اعمال کے اندر سے اسوۂ حسنہ نبوی کی مدح و ثنا کے ترانے اُٹھتے: **يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ**۔

مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ، تو نہ مر جائے

کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے!

پھر آہ وہ قوم، اور صد آہ اس قوم کی غفلت و نالائقی، جس کے لیے ہر شے دُستِ میں پیامِ ماتم ہے اور جس کی حیاتِ قومی کا ہر قہقہہ عیشِ فحانِ حسرت ہو گیا ہے، مگر نہ تو ماضی کی غلطیوں میں اس کے لیے کوئی منظرِ عبرت ہے، نہ حال کے واقعات و حوادث میں کوئی پیامِ تنبیہ و ہوشیاری ہے، اور نہ مستقبل کی تاریکیوں میں زندگی کی کسی روشنی کو اپنے سامنے رکھتی ہے۔ اے دنیا کا جوڑوں اور دشمنِ دُستِ کی

بزم آرائیوں سے مہلت نہیں، حالانکہ اس کے جشن و طرب کے ہر درد میں ایک نہ ایک پیام ماتم و عبرت بھی رکھ دیا گیا ہے۔ بشرطیکہ آنکھیں دکھیں، کان سنیں اور دل کی دانائی فحلت و سرشاری نے نہ چین لی ہو: **وَلَا تَنفِيْ ذٰلِكَ لَنُكْرِىْ بَلَدًا كَانَ لَهُ قَلْبٌ اَوْ اَلْفَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ**۔

ظہور و مقصد ظہور

ماہ ربیع الاول کی یاد میں ہمارے لیے جشن و مسرت کا پیام اس لیے تھا کہ اسی مہینے میں خدا کا وہ فرمانِ رحمت و نیاس آیا جس کے ظہور نے دنیا کی شقاوت و حرمانی کا موسم بدل دیا، ظلم و ظغیان اور فساد و عسکریت کی تاریکیاں مٹ گئیں۔ خدا اور اُس کے بندوں کا رُخ ہمارا رُستہ ہو گیا۔ انسانی اخوت و مساوات کی یہ گانگت نے دشمنیوں اور کینوں کو نابود کر دیا، اور کفر و کفر و ضلالت کی جگہ کلمہ حق و عدالت کی پادشاہت کا اعلان عام ہوا،

لَقَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ
کِتَابٌ مُبِیْنٌ یَهْدِیْ بِاِذْنِ اللَّهِ
مَنِ اتَّبَعَ ضَوْاٰتَهُ مُسْبِلٌ
السَّلَام

اللہ کی طرف سے تہذیبی جانب ایک نور و طہارت
اور کتابِ مبین آئی۔ اللہ اس کے ذریعے اپنی رضا
پانے والوں کو سستی اور زندگی کی راہوں پر ہدایت
کرتا اور ان کے اگے درلا مستقیم کو کھولتا ہے!

لیکن دنیا شقاوت و حرمانی کے درد سے پھر دکھایا ہو گئی، انسانی شر و فساد اور ظلم و ظغیان کی تاریکی خدا کی روشنی پر غالب ہونے کے لیے پھیل گئی۔ سچائی اور راست بازی کی کھیتوں نے پامالی پائی، اور انسانوں کے بے راہ و گمراہی رکھوا دے رہا۔ خدا کی وہ زمین جو صرف خدا ہی کے لیے تھی غیروں کو دے دی گئی، اور اس کے

کلمہ حق و عدل کے غم گساروں اور ساتھیوں سے اس کی سطح خالی ہو گئی؛
 كُلُّهُرَ الْفَسَادِ فِي الْبَيْتِ وَالْبَحْرِ
 زمین کی ٹشکی اور تری دونوں میں انسان کی پینا کی
 ہمتی شرارتوں سے فساد پھیل گیا اور زمین کی مصلحت
 دِمَا كَسَبَتْ اَيْدِي الْقَائِمِ
 فلاح غارت ہو گئی،

پھر آہ اُتم اُس کے آنے کی خوشیاں تو مناتے ہو، پر اُس کے ظہور کے مقصد سے غافل
 ہو گئے ہو، اور وہ جس غرض کے لیے آیا تھا، اس کے لیے تمہارے اندر کوئی ٹیس اور
 ٹچمن نہیں؟

یہ ماہ ربیع الاول اگر تمہارے لیے خوشبوؤں کی بہار ہے تو صرف اس لیے کہ
 اسی مہینے میں دُنیا کی خزاں و فضالت ختم ہوئی اور کلمہ حق کا موسم ربیع شروع ہوا۔ پھر
 اگر آج دُنیا کی عدالت سموم فضالت کے جھوکوں سے مرجھا گئی ہے، تو غفلت پرستو!
 تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ بہار کی خوشیوں کی رسم تو مناتے ہو مگر خزاں کی پامالیوں پر
 نہیں روتے۔

آتشیں شریعت

اس موسم کی خوشیاں اس لیے تھیں کہ اسی میں اللہ کی عدالت کی وہ ”آتشیں شریعت“
 کوہِ فالان پر نمودار ہوئی، جس کی معیر کی چوٹیوں پر صاحبِ تورات کو خبر دی گئی تھی، اور
 جو مظلومی کے آنسو بہانے، مسکینی کی آہیں نکالنے، ذلت و نامرادی سے ٹھکرانے جانے
 کے لیے دُنیا میں نہیں آئی تھی، بلکہ اس لیے آئی تھی تاکہ اعداءِ حق و عدالت ناکامی کے
 آنسو بہائیں، دشمنانِ الٰہی مسکینی کے لیے چھوڑ دیئے جائیں، فضالت و شقاوت
 نامرادی، و ناکامی کی ذلت سے ٹھکرائی جائے اور سچائی و راستی کا شرسِ غلٹ و

اجلال نصرت الہی کی کامرانیوں اور اقبال و فیروز کی فتح مندیلوں کے ساتھ تمام کائنات ارضی میں اپنی جبروتیت و قدوسیت کا اعلان کرے۔ پس وہ اللہ کے ہاتھ کی چمکائی ہوئی ایک تلوار تھی، جس کی ہیبت و قہارت نے باطل پرستی کی تمام طاقتوں کو لرزادیا اور کلمہ حق کی پادشاہت اور دائمی فتح کی دنیا کو بشارت سنائی:

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى
وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ
كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ
وہ صلاہی ہے جس نے اپنے رسول کو دنیا کی سعادت
کے قیام اور مصلحت کی مہروریت کے لیے دین حق
کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ تمام دینوں پر اسے غالب کر
دے پس اس کی حقانیت کی طاقت ہی آخر میں دائمی اور عام فتح پانے والی ہے۔ اگرچہ مشرکین
پر ایسا ہونا بہت ہی شاق گذرے۔

وہ ذلت کا زخم نہ تھا، بلکہ نامرادی کا زخم لگانے والا تھا، وہ مظلومی کی توبہ
نہ تھی بلکہ ظالم کو تروپانے والی شمشیر تھی، وہ مسکینی کی بیکاری نہ تھی، بلکہ دنیا کو بیکار
کرنے والوں نے اس سے بیکاری پائی۔ وہ درد و کرب کی کڑوٹ نہ تھی بلکہ درد و
کرب میں مبتلا کرنے والوں کو اس سے بے چینی کا بستر ملا۔ وہ جو کچھ لایا اس میں
غمگینی کی جھج نہ تھی، ماتم کی آہ نہ تھی، ناخوانی کی بے بسی نہ تھی، اور حسرت و مایوسی کا
آنسو نہ تھا، بلکہ کبیر شلومانی کا غفلہ تھا، جشن و مہرادی کی بشارت تھی، کامیابی و عیش
فرمائی کی بہار تھی، طاقت اور فرمان فرمائی کا اقبال تھا، امید اور یقین کا خندہ عیش
تھا، زندگی اور فیروز مندی کا پیکر و تمثال تھا: فتح مندی کی ہمیشگی تھی، اور نصرت و
کامرانی کی دائمی:

إِنَّ الدِّينَ قَالُوا بَيْنَا اللَّهُ تَعَالَى اسْتَغَاثُوا اللَّهَ كَيْدَ صَالِحِ بَنَدٍ جَعَلُوا فِيهِ نِيْلًا

تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ الْأَقْفَافُ وَلَا تَخْزُونَ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ مَحْنُ أُولَئِكَ كَافٍ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْخَيْرَةُ وَلَكُمْ فِيهَا مِمَّا تَشْتَوْنَ أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ مَا تَلْمِظُونَ

طاقتوں سے کٹ کر کہا کہ اللہ ہی چلا اور رب ہے اور اُس کے سوا کوئی نہیں۔ پھر ساتھ ہی اُس پر ہم گئے اور ثابت قدمی کے ساتھ اپنی خدا پرستی کو قائم کیا سو یہ لوگ ہیں کہ کامرانی اور فتح مندی کے لیے خدا نے اُن کو چن لیا ہے۔ وہ اپنی ملامت نصرت کو اُن پر بھیجتا ہے جو ہر دم پیام شادمانی و کامیابی پہنچاتے ہیں کہ نہ تو تمہارے لیے خوف ہے اور نہ کسی طرح کی ٹھنسی۔ دُنیا کی زندگی میں بھی تم خدا کی نصرت و حمایت سے فتح مند و کامیاب ہو گئے اور آخرت میں بھی خدا کی مہربانیوں سے باسرا۔ اللہ کی تمام نعمتیں صرف تمہارے ہی لیے ہیں۔ تم جو نعمت چاہو گے تمہیں ملے گی اور جس چیز کو نکارو گے پاؤ گے۔

لَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا

کیونکہ وہ جو ربیع الاول میں آیا، اُس نے کہا کہ غم اور ناکامی اُن کے لیے ہر نی چاہیے جن کے پاس کامیابی نصرت بخشنے والے کا رشتہ نہیں ہے، پروردہ جنھوں نے تمام انسانی اور دنیاوی طاقتوں سے سرکشی کر کے صرف خدا کی قدس طاقت کے ساتھ وفاداری کی اور اس ذات کو اپنا دوست بنالیا جو ساری خوشیوں کا دینے والا اور تمام کامیابیوں کا سرچشمہ ہے، تو وہ کیونکر غم گینی پاسکتے ہیں۔ اور خدا دوستوں کے ساتھ اس کی زمین کون ہے جو دشمنی کر سکتا ہے؟

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا ۖ اِسْ لَیْہِ کہ اللہ مومنوں کا دوست اور حامی ہے مگر

وَكَانَ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ (۱۲:۲۷) کافروں کا نہیں جنھوں نے اس سے انکار کیا۔

جن پاک رعوں نے خدا کی سچائی اور کھمہ حق و عدل کی خدمت گزار کی، کے

لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا، وہ کسی سے نہیں ڈر سکتے، البتہ اُن کی ہیبت و
تہارت سے دُنیا کو ڈرنا چاہیے :

فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُواْ اِنۡ كُنْتُمْ
مُؤْمِنِينَ۔ دشمنانِ حق کی شیطانی ہمتوں سے ڈرو۔ واللہ
سے ڈرو اگر فی الحقیقت تم مومن ہو۔

دُنیا میں متضاد سے متضاد اجزا باہم جمع ہو سکتے ہیں۔ آگ اور پانی ممکن ہے
کہ ایک جگہ جمع ہو جائیں، شیر اور بکری ہو سکتا ہے کہ ایک گھاٹ سے پانی پی لیں، لیکن
خدا کا ایمان اور انسان کا خوف، یہ دونوں چیزیں ایسی متضاد ہیں جو کبھی بھی ایک دِل
میں جمع نہیں ہو سکتیں۔ اور اگر ایک بد بخت ایمان الہی کا دعویٰ کر کے انسان کے
ڈر سے بھی کانپ رہا ہے، تو تم اُسے ان نکمروں اور پتھروں کی طرح ٹھکرا دو۔ جو
انسان کی راہ میں رُحک کر آجاتے ہیں، تاکہ دوڑنے والوں کے لیے ٹھوکر بنیں،
کیونکہ وہ ایمان کے یقین سے محروم ہے :

لَا تَخۡفُواْ وَ لَا تَحۡزَنُواْ وَاَنۡتُمْ
اَكۡفَلُوۡنَ اِنۡ كُنْتُمْ مُّؤۡمِنِیۡنَ۔ نہ ہراساں ہو اور نہ غمگین ہو، تمہیں سب پر غالب
آنے والے ہو اگر تم سچے مومن ہو !
اَلَا اِنَّ اَوَّلَیۡكُمۡ اللّٰہُ لَا خَوفَ
عَلَیۡہِہُمۡ وَلَا هُمۡ یَحۡزَنُوۡنَ۔ یاد رکھو کہ جو لوگ اللہ کے دوست اور اس کے
چاہنے والے ہیں، اُن کے لیے نہ تو کوئی خوف ہے،
اور نہ کبھی غمگین ہوں گے !

استبدالِ نعمت

لیکن آج جبکہ تم عید میلاد کی مجلسیں منعقد کرتے ہو، تو تمہارا کیا حال ہے؟
وہ تمہاری دولت کہاں ہے جو تمہیں دی گئی تھی؟ وہ تمہاری نعمت کا مرانی کدھر گئی

جو تمہیں سوچنی کئی تھی؟ وہ تمہاری روح حیات کیوں تمہیں چھوڑ کر چلی گئی، جو تم میں
 پھونکی گئی تھی؟ آہ! تمہارا خدا تم سے کیوں ٹوٹ گیا؟ اور تمہارے آقا نے کیوں تم کو صرف
 اپنی ہی غلامی کے لیے نہ رکھا، کیا ربیع الاقل کے آنے والے نے خدا کا وعدہ نہیں پہنچایا
 تھا کہ عزت صرف تمہارے ہی لیے ہے؟ اور اس دولت کا اب زمین پر تمہارے
 سوا کون دارث نہیں؟

إِنَّ الْبِرَّ لَشَأْنٌ لِلَّهِ وَلِذَلِكَ يُبْعَثُ عِزَّتِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ عِزَّتِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ عِزَّتِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
 وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ لیے، اور مومنوں کے لیے۔ نیکی، جی کے دل نفاق
 سے کھوئے گئے، وہ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔

پھر یہ کیا انقلاب ہے کہ تم ذلت کے لیے چھوڑ دے گئے ہو، اور عزت نے تم سے
 منہ پھٹا لیا ہے؟ کیا خدا کا وعدہ نصرت تم تک نہیں پہنچا یا گیا تھا کہ:

وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ مسلمانوں کو نصرت و فتح دینا ہمارے لیے فوری
 ہے۔ یہ کسی طرح نہیں ہو سکتا کہ ہم غیروں کو فتح یاب کریں اور مومن ناکام رہ جائیں

پھر یہ کیوں ہے کہ تم نے کامیابی نہ پائی اور کام مراد نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا؟
 کیا خدا کا وعدہ سچا نہ تھا اور کیا وہ اپنے قول کا پکا نہیں؟ تم جو انسانوں کے وعدوں پر
 ایمان رکھتے اور ان کے حکموں کے آگے گرنا جانتے ہو، خدا کے وعدہ کو لایعقل الميعاد
 کے لیے اپنے اندر ایمان کی کوئی سند نہیں پاتے؟ آہ! نہ تو اس کا وعدہ بھڑکتا اور نہ
 اُس نے اپنا شتہ توڑا، مگر تم ہی ہو، تمہاری ہی محرومی دے دے وفا ہے تمہارے ہی
 ایمان کی موت اور راستی کی حرمانی ہے، جس نے اپنے پیمانہ وفا کو توڑا، اور خدا کے مقدس
 رشتے کی عزت کو اپنی غفلت اور بد اعمالی اور غیروں کی پرستش و بندگی سے بدلتا گیا۔

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَكُمْ يَوْمَئِذٍ مَّعِيَّةٌ
 أَنْصَحًا عَلَىٰ تَوَكُّمٍ حَتَّىٰ يُفْعِلَ مَا
 يَأْتُسُّهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُبْطِلُ
 لِّلْعَالَمِينَ (۵۵:۸)

اس لیے کہ خدا کبھی کسی قوم کی نعت کو محرومی سے نہیں
 بلکہ جب تک وہ قوم خود ہی اپنے اندر تبدیلی نہ کر
 دے اور وہ اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہے کہ
 اُن کو بغیر جرم کے سزا دے۔

خدا اب بھی غیروں کے لیے نہیں بلکہ صرف تمہارے ہی لیے ہے، بشرطیکہ تم بھی غیروں
 کے لیے نہیں بلکہ صرف خدا ہی کے لیے ہو جاؤ:

إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَ
 يُخْرِجْكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ
 اَللّٰهُ يَتَصَوَّرُكُمْ
 اِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَ
 يُخْرِجْكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ

اگر تم خدا کے کلمہ حق کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری
 مدد کرے گا۔ اور تمہارے اندر ثابت قدمی اور مضبوطی
 پیدا کر دے گا۔

یادگارِ حریت

تم ربیع الاول میں آنے والے کی یاد اور محبت کا دعویٰ رکھتے ہو، اور مجلسیں
 منعقد کر کے اُس کی مدح و ثنا کی صدائیں بلند کرتے ہو، لیکن تمہیں کبھی بھی یہ یاد نہیں
 آتا کہ جس کی یاد کا تمہاری زبان دعویٰ کرتی ہے، اُس کی فراموشی کے لیے تمہارا ہر عمل گواہ
 ہے اور جس کی مدح و ثنا میں تمہاری صدائیں زمرہ سراہتی ہیں، اس کی عزت کو تمباہ
 و برباد کر رہا ہے؟ وہ دنیا میں اس لیے آیا تھا تاکہ انسانوں کو انسانی بننے سے ہٹا
 کر صرف اللہ کی عبودیت کی صراطِ مستقیم پر چلائے، اور غلامی کی اُن تمام زنجیروں سے
 ہمیشہ کے لیے نجات دلا دے جن کے بڑے بڑے بوجھل طبقے انھوں نے اپنے پاؤں
 میں ڈال لیے تھے:

بصنع اسرھ و لا غلالا لقی پیغمبر اسلام کے ظہور کا مقصد یہ ہے کہ گرفتار ہیں

کانت علیہو اور بندشوں سے انسان کو نجات دلائے، اور غلامی کے جروطق انھوں نے اپنی گردنوں میں پہن رکھے ہیں، اُن کے بوجھ سے رہائی بخشنے۔ اس نے کہا کہ اطاعت صرف ایک ہی کی ہے اور حکم و فرمان صرف ایک ہی کے لیے سزا دار ہے۔

رَبِّ الْخَلْقِ مُحَمَّدًا ﷺ۔ حکم طاعت کسی کے لیے نہیں ہے مگر صرف اللہ کے لیے۔ اس نے سب سے پہلے انسان کو اُس کی چھٹی ہوئی آزادی و حریت واپس لٹائی اور کہا کہ مومن نہ تو پادشاہوں کی غلامی کے لیے ہے، نہ کاتبوں کی اطاعت کے لیے، نہ کسی اور انسانی طاقت کے آگے جھکنے کے لیے، بلکہ اُس کے سر کے لیے ایک ہی چوکھٹ، اُس کے دل کے لیے ایک ہی عشق، اُس کے پاؤں کے لیے ایک ہی زنجیر، اور اُس کی گردن کے لیے ایک ہی طوق اطاعت ہے، وہ جھکتا ہے تو اُمس کے آگے، دھکتا ہے تو اُمس کے لیے، اعتماد کرتا ہے تو اُمس کی ذات پر، ڈرتا اور لرزتا ہے تو اُمس کی ہیبت سے، اُمید کرتا ہے تو اُمس کی رحمت پر۔ وہ مشرک نہیں ہے کہ خدا کی طرح انسانوں کو بھی ہیبت اور قہاریت کی صفات بخشنے؛

كَانَ زَبَابٌ مُتَفَرِّقِينَ خَيْرٌ اَمَّا اللّٰهُ لَاحِدٌ ۚ پرتش اور غمی کے لیے کئی ایک معبود بنالینا اچھا
الْقَهَّارُ مَا تَعْبُدْنَ مِنْ دُونِهِ اِلَّا يَٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ اِلٰهًا غَيْرَ اللّٰهِ سَتَكْفُرُوْنَ ۚ اِنَّهُمْ لَا يَخْشَوْنَ اللّٰهَ اِلَّا كَخَشْيَةِ اِنْسَانٍ يَّحْذَرُ مِنْ رَّءِيسٍ يَّوْمًا ۚ اِنَّمَا يَتَّقِ الَّذِيْنَ هُمْ يَدْعُوْنَ اِلٰهًا غَيْرَ اللّٰهِ ۚ اِنَّهُمْ كَافِرُونَ ۚ
اپنی بندگی کے لیے بہت سی دیکھیں بنا رکھی ہیں۔ تو
بَلَاؤُهُ اِنَّ كِي تَسْتَبْخِرُ اَسْمَاءَ بَنِي اِسْرٰٓءٰٓءَ ۚ اِنَّمَا يَتَّقِ الَّذِيْنَ هُمْ يَدْعُوْنَ اِلٰهًا غَيْرَ اللّٰهِ ۚ اِنَّهُمْ كَافِرُونَ ۚ
نام ہیں؟ جو تم نے اور تمہارے بڑوں نے اپنی
گمراہی سے گمراہ لیے اور مدت کی نصابت و رسم

پر ہی نے اُن کے اندر مصنوعی ہیبت و عزت پیدا کر دی۔ حالانکہ خدا نے نہ تو اُن کے اندر کوئی طاقت رکھی اور نہ اُن کی عبودیت و معبودیت کے لیے کوئی حکم اتارا، یقین کرو کہ تمہاری غلامی کے وہ تمام مصنوعی بُت کچھ بھی نہیں ہیں۔ حکم و سلطانِ دُنیا میں نہیں ہے مگر صرف اللہ کے لیے۔ اس نے حکم دیا کہ پرستش نہ کرو مگر صرف اُسی کی۔ یہی انسان کی فطرتِ صالحہ کی راہ ہے اور اس لیے یہی دینِ قیم ہے۔

اور دیکھو کہ اس نے انسان کی حریتِ صادقہ اور آزادیِ حق کو کس طرح مثالوں کی

دانائی میں سمجھایا:

صَوَّبَ اللَّهُ مَثَلًا مِّنَ الْمُتَكَلِّمِينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّنْ دَقْنَتِهِ وَمَتَارِدَاتِهِمْ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّهُ سَيَرَا جَهَنَّمَ هَلِ لَّيَسْتَوُونَ (۱۶: ۷۷)

اِسے کوئی اختیار حاصل نہیں ہے اپنی کسی چیز پر باوجود اِسی کی ہے، کچھ قدرت نہیں رکھتا اور وہ اپنے

آقا کے حکموں کا بندہ ہے، مگر اس کے مقابلے میں ایک دوسرا آزاد اور خود مختار انسان ہے جس پر کسی انسان کی حکومت نہیں، اُسے اپنی ہر چیز پر قدرت و اختیار حاصل ہے اور جو کچھ خدا نے دیا ہے وہ اُسے ظاہر و پوشیدہ، جس طرح چاہتا ہے بے دھڑک خرچ کرتا ہے، تو کیا دونوں آدمی ایک ہی طرح کے ہونے؟ کیا دونوں کی حالت میں کوئی فرق نہیں؟ اگر فرق ہے تو پھر وہ کہ اس کا مالک صرف خدا ہی ہے، اور وہ کہ اس کے گلے میں انسانوں کی اطاعت کے طوق پڑے ہوئے ہیں، دونوں ایک طرح کے کیسے ہو سکتے ہیں؟

پس اگر ربیع الاول کا مہینہ دُنیا کے لیے خوشی و مسرت کا مہینہ تھا، تو صرف

اس لیے کہ اسی مہینے میں دنیا کا وہ سب سے بڑا انسان آیا جس نے مسلمانوں کو ان کی سب سے بڑی نعمت یعنی خدا کی بندگی اور انسان کی آقائی، خلافتِ مانی، اور اس کو اللہ کی خلافت و نیابت کا لقب دے کر خدا کی ایک پاک و محترم امانت ٹھہرایا، پس ربیع الاول انسانی حریت کی پیدائش کا مہینہ ہے۔ غلامی کی موت اور ہلاکت کی یادگار ہے، خلافتِ الہی کی بخشش کا اولین یوم ہے۔ وراثتِ ارضی کی تقسیم کا اولین اعلان ہے۔ اسی ماہ میں کلمہ حق و عدل زندہ ہوا، اور اسی میں کلمہ ظلم و فساد اور کفر و ضلالت کی لعنت سے خدا کی زمین کو نجات ملی۔

لیکن آہ، تم کہ اس ماہ حریت کے درود کی خوشیاں مناتے ہو، اور اس کے لیے ایسی تیاریاں کرتے ہو، گویا وہ تمہارے ہی لیے اور تمہاری ہی خوشیوں کے لیے آیا ہے۔ غلامی مجھے بتاؤ کہ تم کو اس پاک اور مقدس یادگار کی خوشی منانے کا کیا حق ہے؟ کیا موتِ اللہ کی کو اس کا حق پہنچتا ہے کہ زندگی اور روح کا اپنے کو ساتھی بنا لے؟ کیا ایک مرنے والا لاش پر دنیا کی عقلیں نہ ہنسیں گی۔ اگر وہ زندوں کی طرح زندگی کو یاد رکھے گا؟ ہاں یہ سچ ہے کہ آفتاب کی روشنی کے اندر دنیا کے لیے بڑی ہی خوشی ہے، لیکن وہی اندھے کو کب زریب دیتا ہے کہ وہ آفتاب کے نکلنے پر آنکھوں والوں کی طرح خوشیاں منائے؟

پھر تم بتاؤ کہ تم کون ہو؟ تم غلاموں کا ایک گلو ہو جس نے اپنے نفس کی غلامی، اپنی خواہشوں کی غلامی، ماسوائے اللہ رشتوں کی غلامی، اور غیر الہی طاقتوں کی غلامی کی رنجیدگی سے اپنی گردن کو چھپا دیا ہے۔ تم پتھروں کا ایک ڈھیر ہو، تو نہ خود کر سکتا ہے اور نہ اس میں جان اور روح ہے، البتہ چور چور ہو سکتا اور ایک دوسرے

پر چپکا جاسکتا ہے۔ تم غبارِ راہ کی ایک مُشت ہو جس کو ہوا اڑا لے جائے تو اڑ سکتی ہے،
 ہڈی وہ خود صرف اس لیے ہے تاکہ ٹھوکر دوں سے روندی جائے اور جولاںِ قدم سے
 پا مال کی جائے

گلگونہ عارض ہے نہ ہے رنگِ حنا تو
 مے خوں سُردہ دل، تو تو کسی کام نہ آیا

پھر اے غفلت کی ہستیو، اور اے بے خبری کی سرگشتہ خوابِ روحِ باجم کس مُنہ
 سے اس کی پیدائش کی فوٹیش مناتے ہو جو حریتِ انسانی کی بخشش، میاںِ رومی و
 معویٰ کے عطیہ، اور کامرانی و فیروزندی کی خسروی دلو کی کے لیے آیا تھا؟ اللہ اللہ
 غفلت کی نیرنگی اور انقلاب کی بوقلمونی، ماسوائے اللہ کی عبودیت کی زنجیریں پاؤں
 میں ہیں، انسانوں کی ملوکیت و مرغوبیت کے قطعے گردنوں میں، ایمان باللہ کے
 ثبات سے دلِ عالی، اور اعمالِ حقہ و حسنہ کی روشنی سے رُوحِ محروم! ان سامانوں
 اور تیاریوں کے ساتھ تم مستعد ہوئے ہو کہ ربیعِ الاول میں آنے والے کی یاد کا جشن
 مناؤ جس کا ناخدا کی عبودیت کی فتح، غیر الہی عبودیت کی ہلاکت، حریتِ صادقہ کا
 اعلان حق، عدالتِ حقہ کی ملوکیت کی بشارت اور امتِ عادلہ و قائمہ کے ممکن و قیام کی
 بنیاد تھا!

پس اے غفلت شعارانِ ملت! تمہاری غفلت پر صد فغان و حسرت، اور
 تمہاری سرشاریوں پر صد ہزار نالہ و بکا، اگر تم اس ماہِ مبارک کی اہلی غفلت و حقیقت
 سے بے خبر رہو اور صرف زبانوں کے ترانوں، درود یار کی آرائشوں اور روشنی کی
 قندیلوں ہی میں اس کے مقصدِ یادگاری کو گم کر دو تم کو معلوم ہونا چاہیئے کہ یہ

ماہ مبارک امت مسلمہ کی دنیا کا پہلا دن ہے، خلا وندی پاوشاہت کے قیام کا
 اولین اعلان ہے، خلافت ارضی و ولائت الہی کی بخشش کا سب سے پہلا مہینہ
 ہے۔ پس اس کے آنے کی خوشی اور اس کے تذکرہ و یاد کی لذت ہر اس شخص
 کی روح پر حاکم ہے جو اپنے ایمان اور عمل کے اس پیغام الہی کی تعمیل اطاعت
 اور اس اسوہ حسنہ کی پیروی کے لیے کوئی نمونہ نہیں رکھتا۔ فَبَشِّرْ عِبَادِ
 الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُ
 اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْأَوَّلُونَ۔

عراق و لیلائے عراق !

ایک لمحہ اشک سرزمین ”بحوری من عصاۃ مہرلی یاد میں !

یقولون ”لیلیٰ“ بالعراق مریضۃ

فما لك لا تقنی دانت صدیق !

شفی اللہ ”مرضیٰ بالعراق“ فأنفی

علی کل مرضیٰ بالعراق شفیق

فان لك ”لیلیٰ“ بالعراق مریضۃ

فلانی فی بحر الختوان غریق !

اهیم باقطار البلاد و مرضیٰ

وصالی الی ”لیلیٰ“ الغداۃ طریق

یہ اشعار امویہ کے مشہور عاشق قیس عامری کی طرف منسوب ہیں کہتے ہیں

کہ ایک دن قیس اپنی شوریدگی میں بے خبر پڑا تھا کہ اس کے کانوں میں کسی کی

آواز آئی جو کہہ رہا ہے -

الان لیلی بالعراق مریضۃ
وانت خلی النبال تلهو وترقی

”لیلی عراق میں بیمار پڑی ہے اور تیرا حال یہ ہے کہ بے فکر و بے خبر کھیل کود میں اپنا وقت کاٹ رہا ہے؛“

فلو کنت یا مجنون تفتی من الہوی
بست کما بات السلیم المسهل

”اے مجنون اگر تو واقعی بیماری محبت کا مریض ہے، اور تجھے لیلیٰ کے عشق و شیفگی کا دعویٰ ہے، تو ضرور تھا کہ تیرے محبوب کے دُکھ میں پڑنے کے ساتھ ہی تجھ پر بھی دُکھ طاری ہو جاتا، اور اُس کی بے قراری سے زیادہ تجھ میں بے قراری اور بے چینی ہوتی۔ عشق کا دعویٰ اور بے دردی کی طرح بے فکری یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتیں؛“ کہتے ہیں کہ یہ سنتے ہی قیس مجنوں پر ایک بجلی سی گر گئی، جوشِ تاسف میں اُس نے گریبان پھاڑ ڈالا، سر اتر پیرے پر خاک مٹنے لگا۔ عراق و لیلانے عراق کے سوا اُس کی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلتا تھا، وہ بے خود اُٹھا اور ایک سچے دیوانہ عشق کی شکل سے کوہ و بیابان کی طرنت روانہ ہو گیا۔ اور عیسیٰ روایت کرتا ہے کہ اس وقت مندرجہ بالا اشعار اُس کی زبان پر تھے جن کا ترجمہ حسب ذیل ہے؛

اگر واقعی یہ سچ ہے کہ لیلیٰ عراق میں بیمار ہے تو مجھے بیماری کی دعوت نہ دو، میں تو موتوں اور ہلاکتوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہوں!

میں شہروں میں گشت لگاتا ہوں اور عراق تک پہنچنے کی راہ ڈھونڈتا ہوں، لیکن افسوس کہ لیلیٰ تک پہنچنے کی تمام راہیں بند ہو گئی ہیں!

”خدا سرزمینِ عراق کے تمام بیماروں کو شفا دے، کیونکہ جب سے میں نے اپنے بیمار عراق کی خبر سنی ہے، عراق کے ہر بیمار کے لیے شفیق ہو گیا ہوں!“

لیکن اے سرزمینِ عراق! اے بہشتِ زار و جہ و فرات! اے مصداقِ مَجْزُوءِ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَاد! اے مایہِ عشقِ پہلِ کرد و نفسِ ملتِ اَبیسِ عاصری کی لیلیٰ چند دنوں کے لیے تیری آبادیوں میں آ بسی تھی، اور اس لیے وہ تجھ تک پہنچنے کے لیے بے قرار تھا، لیکن آہ ہمارے لیے تو تیری تمام سرزمین کی سرسبز لیلیٰ زارِ حسن و جمال ہے اور تیری کسی ایک عمارت کے اندر ہی نہیں، بلکہ تیری خاک کے ہر ذرے کے اندر ہمارے عشقِ ماضی کا ایک مجلہِ حسن و جمال آ رہا ہے! قیسِ عاصری کی لیلیٰ اگر یادِ یہ نجد کے خیموں سے نکل کر تیری سرزمین میں آ گئی تھی، تو ہمارے اقبالِ رفتہ کی بھی ایک لیلیٰ جو ریگِ زارِ حجاز سے نکلی، اور صدیوں تک تیری سرزمین اس کے لیے منزلِ عیش و نشاط رہی۔ بابل و فنوا کی دراشت تیری ہی سرزمین میں ہم کو دی گئی تھی بکدان اور مدائن کے محفوظ خزانے تو نے ہی ہمارے سپرد کیے تھے ہارون الرشید کی سُنہری کشتیاں تیرے ہی جہلے میں تیرتی تھیں، مامونِ اعظم کا دربارِ عظمت و اجلال تیرے ہی خاک کا ایک افسانہِ گذشتہ ہے تو ہی ہے کہ تیری زمین کا ایک ایک کھنڈ تیری خاک کا ایک ایک تودہ، تیری نہروں کی ایک ایک لہر کا روانِ رفتہ لیلیٰ کا نقشِ قدم اور کار و بارِ عشق و ماضی کا افسانہ سرا ہے اور پھر اے سرزمینِ لیلیٰ! تیری ہی فضا محبوب ہے جس کے ہر ذرے سے آج بھی باز گشتِ ناقہ لیلیٰ کی صدائیں اُٹھ رہی ہیں، اور ہر اس مجنون کے لیے مامت ہے جو مشقِ لیلیٰ کے دعوٰی کے ساتھ

سرزمین لیلیٰ سے تغافل بھی کر رہا ہے، حالانکہ عشق لیلیٰ کا دعویٰ اور مسکن لیلیٰ سے غفلت، یہ دونوں چیزیں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتیں:-

فلو کشت یا مجنون نفسی من الہوی

لبت کما بات السلیم المسعد

پس افسوس ہر اس دل پر جس نے علیؑ کی یاد کو ایک لمحہ کے لیے بھی بھلا دیا اور صد افسوس ہر اس آنسو پر جو لیلیٰ کے سوا کسی دوسرے پر بہایا گیا؛

اذا کان هذا الدمع مجبوراً، صباۃ

علیٰ غیور لیلیٰ، نہو دمع مضیح

مندرجہ بالا سطور بے اختیار قلم سے نکل گئیں، جبکہ موجودہ واقعات کی تقریب سے ہم نے ارادہ کیا کہ سرزمین عراق و بغداد کے بعض مناظر البلاغ کے صفحات پر شائع کریں۔ عالمگیر جنگ یورپ کے معرکے کچھ عرصے سے سرزمین ایشیا میں منتقل ہو گئے ہیں، از انجملہ سرزمین بغداد ہے، جہاں مہینوں سے میدان اقلام دار بارگرم ہے، اور خصوصیت کے ساتھ قحط العمارہ اور مابین بھرہ و بغداد کے مقامات دنیا کے سامنے آ رہے ہیں، چنانچہ اس موقع میں بھی سب سے پہلے العمارہ کی آبادی کا ایک منظر آپ کے سامنے ہے جو بدلتے وقت کے واقع ہے، اور اگر آپ چشم تصور سے کام لیں تو انہی ساحلی عمارتوں کے عقب میں جنگ عراق گذشتہ کے بہت سے عبرت انگیز نتائج و حوادث نظر آ سکتے ہیں۔ وہ ہوا بمالو میا لوا۔

۱۔ افسوس ہے کہ تصویریں کتاب میں شامل نہیں کی جا رہی ہیں۔ مرتب

یہ مناظر و جگہ کے سلسلے میں پہلا منظر تھا نہر و جلہ کا دوسرا منظر بغداد جدید کی بڑی آبادی کا، جہاں مغربی و مشرقی آبادی کو ایک نئے پُل کے ذریعے ملا دیا گیا ہے، اور پُل کے دونوں طرف چھوٹی چھوٹی کشتیاں بکثرت نظر آ رہی ہیں۔ یہ کشتیاں اب تو زیادہ تر شہر کی اندرونی آمد و رفت کے لیے کام میں لائی جاتی ہیں، لیکن کسی زمانے میں ہارون الرشید اور مامون اعظم کی سیر و تفریح کا بڑا ذریعہ بھی تھیں

وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نَدَاؤُ لِحَابِلِ الْتَأَسُّ

تیسرا موقع سفارت خانہ برطانیہ کی جدید عمارت اور دجلہ کی قدیم روانی، دونوں کا مشترک منظر ہے۔ دجلہ کی سطح اگرچہ بالکل خاموش اور ساکن ہے، مگر کہ ایک ٹہنی سی لہر بھی اس پر حرکت کرتی ہوئی نظر نہیں آتی، تاہم اگر آپ سُنا سنا چاہیں تو اُس کی زبان چُپ نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہ صدائیں صرف لبوں کی حرکت ہی سے نہیں نکلتیں۔ بار بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک خاموش چہرہ اور ایک غیر متحرک لب ان غوامص و اسرار کی شرح و تفصیل کر دیتا ہے جن کے ایسے زبان کی حرکت اور نعت کی آواز بالکل گونگی ہوتی ہے۔ خاموش فصاحت نے اکثر گویائی کے دعووں کو شکست دی ہے:

لسان عیبی فی العوی وھو ناظر

و دمعی فصیح فی الھوی وھو اعجم

نظارہ و جلہ کی ان تین منزلوں کے بعد اب ذرا اُن لوگوں کے حالات پر بھی نظر ڈال لیجئے جن کی یاد و جلہ کی یاد اور سرزمینِ دجلہ سے وابستہ ہے۔ ایک عجیب و غریب محسوس ہوا کہ گنبد آپ دیکھ رہے ہیں جو کسی بہشت پہلو عمارت کے اُپر سے نمایاں ہے،

اور عمارت کے ہر طرف منجھتہ قبریں بنی ہوئی ہیں۔ یہ مشہور زبیدہ خاتون زوجہ ہارون الرشید کا مقبرہ ہے، اور دجلہ کے بعد ہی آپ کے سامنے آگیا ہے، تاکہ مکان کے ساتھ اس کے پچھلے مکینوں کو بھی دو گھڑی یاد کر لیں۔

بغداد اور بغداد والوں کو یہیں چھوڑ دیجئے، اور آگے بڑھئے۔ اب آپ گنبدوں اور میناروں کی ایک موثر سرزمین کی طرف بڑھ رہے ہیں جن کی یاد و تذکرہ کی تقدیس کو زمانہ کے صد ہا تغیرات و حوادث بھی نقصان نہ پہنچا سکے، اور سرزمین عراق کا سب سے زیادہ پُر اثر اور تاریخی حصہ ہے یہ کربلا کی سرزمین عبرت و بصیرت ہے اور روحِ حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا درخشاں گنبد اور اُس کے سرِ بفلک منارے آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ منارے حق کی طاقت کا اعلان ہیں، اور کلمہ حریت کی قلع اور کلمہ استبداد کے خسران و خذلان کی شہادت ہیں۔ وہ بتلا رہے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑی طاقت حق کی ہے نہ کہ انسانی تاج و تخت کی، اور خدا کی زمین پر سب سے بڑا قلع مندوہی ہے جس نے سب سے زیادہ مظلومی کے ساتھ اپنا غلن بہا یا تیرہ سو برس ہوئے کہ اس سرزمین پر دو گروہ باہم معرکہ آلا ہوئے تھے ایک گروہ صرف بہتر بھوکے پیاسے انسانوں کا ضعیف و ناتوان مجمع تھا اور جانوں کے سوا اُس کے پاس کچھ نہ تھا۔ دوسری طرف و شوق کا تاج و تخت، حکومت و سلطنت، ساز و سامان، خسر و دلوکی، اور ہزاروں انسانوں کا قاہر و جابر گروہ تھا۔ بظاہر پہلی جماعت نے شکست پائی، کیونکہ قتل کی گئی اور اُس کے غلن سے ساحلِ فرات کی سرزمین ملوں تک سُرخ رہی، لیکن فی الحقیقت یہ ایک محض ماضی منظر تھا۔ غور کیجئے کہ آخر کی قلع مندوی اور عاقبت کالکی کا سیلابی کس کو ملی؟ ان کو جن کے نام و نشان سے بھی آج تمام سطحِ ارضی خالی ہے، یا اس کو

جس کا گنبد آج تک اپنے بقا ذکر اور کلمہ باقیہ کے ثبوت میں سرافک استادہ ہے؟
 یہ کیسی عجیب بات ہے کہ آج تمام شاہان بنو امیہ میں سے کسی ایک شخص کی قبر کا بھی دنیا
 سراغ نہیں لگا سکتی، کیونکہ بنو عباس نے اُن کی قبروں کو اکھاڑ اکھاڑ کے مسمار کر دیا۔ اور
 کوئی اثر دنیا میں باقی نہ رکھا، برخلاف اس کے مدفن کر بلا کا اثر مجسم اب تک ہی و
 قائم موجود ہے، اور اگرچہ مخالفین کے دستِ ظلم نے بار بار اس کو بھی مسمار دے نام و
 نشان کرنا چاہا، تاہم اس کا نشان کسی طرح نہ مٹ سکا، محکم کا دھبہ کبھی نہیں مٹ
 سکتا۔ پھر کیا بقائے قبور و آثار کے بارے میں بھی قانون بقائے اصلح کی پابند ہے،
 اور اپنی گود میں صرف اسی کے اثر کو باقی رکھنا چاہتی ہے جو اصلح تھا؟

اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے بہشت و نعم بہشت کا وعدہ کیا تھا، اور باغوں
 کی سرسبز و شاداب زندگی کی بشارت دی تھی۔
 وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ أَمْثَلُهَا أَعْنَابٌ وَخُرُوبٌ وَنَخْلٌ
 طَلْحٌ فِيهَا مِنْهَا أَنْهَارٌ وَعَنْبٌ وَأَنْهَارٌ كَذُرٍّ وَأَنْهَارٌ كَذُرٍّ وَأَنْهَارٌ كَذُرٍّ
 (بقرة)

یہ باغ وہ تھے جن کا سب سے زیادہ نمایاں وصف یہ تھا:
 فَبَشِّرِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ وَأَتَىٰ الْيَوْمَ الْوَعْدَ جَنَّاتٍ فِيهَا نَضْرٌ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ
 (نور)

یہی جنت تھی جس کا ایمان والوں سے وعدہ کیا گیا تھا، اور جس کا وعدہ و وعده
 صالح قوموں سے بھی کیا گیا تھا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ فَتَفْشَلُوا وَلَا تَمْسَسُوا بِهِنَّ فَيَتَوَلَّيَنَّ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ
 (نور)

مَنْ كَانَ يَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُؤْمِنِينَ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ جَنَّةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ
 (نور)

جنت کا اُسے وارث بنائیں گے۔

ارباب ایمان و عمل صالح کے لیے یہ وعدہ آخرت میں پورا ہونے والا ہے لیکن اس میں کچھ شک نہیں کہ دنیا میں پورا ہو گیا، اور جو کہ خدا کے متقی بندے تھے انھوں نے اپنی آنکھوں سے بہشتی زندگی کی نعمتوں کو دیکھ لیا۔ کمرہ ارضی کی تمام بہشتی سرزمینوں کے وہی وارث ہوئے، اور قریع مندی و کامرانی کی سلطانہ و کامرانی صرف انہی کے لیے نامزد کی گئی۔ اس بہشتی زندگی میں نہ تو ان کے لیے غم تھا اور نہ ہی نامزدی نہ مایوسی کو وہاں بار تھا اور نہ ناامیدی کا وہاں نام و نشان۔ وہ جو چاہتے تھے پاتے تھے اور جس نعمت کے لیے اُٹھتے تھے وہ خود ان کے سامنے بھٹکتے کیسے دور تھی:

جَنَّتٍ مِّنَ الدِّينِ فِيهَا نَضَاءٌ ۚ دَائِمِي عِيشٍ دَمَادٍ ۚ بَارِعٌ جَنِّ كَاوَعَةٍ خَلْدَةٍ رَحْمَنٍ
بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًا ۚ لَا يُسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا ۚ وَلَهُمْ فِيهَا مَائِدَاتُ مَعِينٍ
رَّزَقْنَاهُمْ فِيهَا مِمَّا بَلَغُوا ۚ وَعِيشَتُهُمْ

اللہ کا وعدہ یقیناً پورا ہو کر رہے گا۔ اس بہشتی زندگی میں سلامتی و کامرانی کے سوا کوئی بے کار و فضول صدقہ ان کے کانوں میں نہیں پڑے گی۔ ان کا رزق ضائع و شام ان کے لیے تیار رہے گا اپنی احتیاج اور رزق کے لیے وہ کبھی دکھ نہ اٹھائیں گے!

اس بہشتی زندگی کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ تجوی من قہقہا الا انھو پس آخرت کی جنت اعلیٰ کا پرتو دنیا کی حیات بہشتی میں بھی نظر آ گیا، اور وہ تمام بہشتی سرزمینیں مسلمانوں کو سپرد کر دی گئیں، جن کے تلے پاک و شفاف پانی کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ آہ سرزمین عراق ہی وہ دنیا کی جنت تھی جو عاقبت کی جنت کا ظل کامل ہے، اور جس کے نیچے جبلہ و فرات کی نہریں ہر جگہ اور ہر حصے میں بہہ رہی ہیں! یہی جنت دنیا کے سب سے بڑے تمدنوں اور بڑی سے بڑی

قوموں کی وراثت میں آئی۔ بابل و مینوا کے تمدن نے ہمیں نشوونما پایا اور ایرانیوں کا تخت جلال و عظمت صدیوں تک ہمیں حکمرانی کرتا رہا۔ بالآخر دولتِ ارضی کی جب آخری بخشش ہوئی تو دنیا کے تمام خزان و دفائن کے ساتھ تجری من فتنھا الانھار کی بہشت ارضی بھی مسلمانوں ہی کو سپرد کی گئی۔

بَلَدُ الْجَنَّةِ الَّذِي نُورَتْ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا
 دُنیا نے انقلابات و تغیرات کے سینکڑوں رنگ بدلے۔ مسلمانوں نے اپنے اعمالِ صالحہ سے اگر اس بہشت ارضی کا اپنے آپ کو مستحق ثابت کر دیا تھا، تو بد اعمالیوں سے اپنی نااہلی کا خود ہی فیصلہ بھی کر دیا۔ ان کے باہمی اختلاف و شقاق کی تلواریں سب سے زیادہ اسی مدلیتہ الاسلام میں ٹھکیں، اور مسلمانوں کے ایک گروہ نے ہمیشہ اس بہشت ہے دوسرے کو پہنچل کرنا چاہا۔ خدا کی زمین صرف صلحاء کے لیے ہے۔

اِنَّ الْاَرْضَ يَرْثُهَا مِنْ عِبَادِيَ الصَّالِحِينَ
 بہشت ارضی کے بسنے والوں کو حکم الہی ملتا جیسا کہ اور بہت سی سرزمینوں میں بلا :
 اِهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ
 اس جنت سے نکل جاؤ تم میں سے ایک دوسرے کا دشمن ہے۔

لیکن اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اور وہ صرف پورا ہی ہونے کے لیے ہے اُس نے تجری من فتنھا الانھار کی بہشت کی جہاں کہیں بشارت دی ہے وہاں ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا ہے: تَجْرِي مِنْ فَتْنَتِهَا اَنْذَرُ مَخْلِدِي فِيْهَا
 یعنی اس سرزمین بہشت کے تلے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور اس میں سلطٰن

ہمیشہ رہیں گے کبھی اس سے نکالے نہ جائیں گے۔ اُس کے وعدہ کی سچائی کو دیکھو کہ دنیا میں صد ہا انقلابات و تغیرات ہو چکے ہیں، لیکن مخالفینِ فتنہ کے وعدہ کا فرمانِ حق اب تک بدستور نافذ و قائم ہے۔ اور تیرہ صدیوں کی عظیم الشان مدت کے اندر ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گذرا ہے کہ اُس وعدہ کی سچائی میں نرق آیا ہو۔ اس وعدہ الہی کے ماضی کو تمام دنیا دیکھ رہی ہے مگر مستقبل کو دیکھنا ابھی باقی ہے۔ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔

شیعہ کالج

مجوزہ شیعہ کالج

۱۱۱
 باوجود کئی ہفتوں کے اعراض و اغماض کے، آج میں مجبور ہوا ہوں کہ وقت کے ایک ایسے مسئلے کی نسبت چند کلمات لکھوں جو ہمیشہ سے اسلامی مباحث و نظریات کا سب سے زیادہ مشتبه و ظنون آلود موضوع رہا ہے، اور جو اس قدر نامبارک موضوع ہے جس کو کسی طرح بھی بدگمانیوں اور غلط فہمیوں کی آلودگی سے الگ نہیں کیا جاسکتا۔ تاہم سچائی کی فائزہ حقیقت پر میرا اعتماد ہے، اور اعلان حق اور امر بالمعروف کا شرعی خوف ظنون و جوہم شبہات سے ساقط نہیں ہو جاسکتا۔ اگر دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کو چراغ کی روشنی دھندلی نظر آتی ہے تو یہ اُن کی آنکھوں کا نقص ہے جس کو دور کرنا چاہیے۔ اُن کی خاطر چراغ گل نہیں کیے جاسکتے :

فَذَكِّرْهُ اِنَّ الَّذِي كُفِّرَتْ عَنْهُ الْمُؤْمِنِينَ

میں آج مجوزہ شیعہ کالج کے متعلق اپنے خیالات ظاہر کرنا چاہتا ہوں۔ مجھ کو یقین ہے کہ میری اس تحریر کو پڑھ کر ہمت سے لوگ ظنونِ فاسدہ میں مبتلا ہوں گے، اور کوشش کی جائے گی کہ اس کو فریقانہ جذبات و عصبیت کی

طرف منسوب کیا جائے۔ لیکن اَلْحَمْدُ لِلّٰہ مجھ کو اپنے ان صد ہا برادرانِ شیعہ کے جذباتِ آراء صادقہ بھی معلوم ہیں جو میرے مسلک و اصول کے متعلق پوری بصیرت رکھتے ہیں، اور اُمید واثق ہے کہ اُن کی اصلی حقیقت شناسی وقت کے صنائی و خارجی جذبات سے کبھی بھی مغلوب نہ ہو سکے گی:

فَاَمَّا الْاَلَدَيْنِ فِي قُلُوْبِهِمْ زَنْجٌ البتہ جن لوگوں کے دماغوں میں کجی اور راستی سے
فَيَكُونُ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ انحراف ہے، تو وہ کلامِ حق کی صاف صاف اور
ابْتَعَاوُ الْفِتْنَةِ (۱۸:۱۳) کھلی کھلی باتوں پر غور و فکر نہیں کریں گے۔ بلکہ
وہ انہی چیزوں کے پیچھے لگے رہیں گے جن میں اُن کو تشابہ اور اہم نظر آئے گا مگر نہ فساد
پیدا کریں اور لوگوں کو راہِ حق سے ہٹائیں۔

مسئلہ اصلاح و تجدیدِ اُمت

سب سے پہلے میں یہ ظاہر کر دینا چاہتا ہوں کہ مسئلہ اصلاح و تجدیدِ اُمت کے متعلق میرا ایک خاص مسلک ہے، اور اس مسلک کی بنیاد محض بعض جزئیاتِ عروج و تنزل کے مشاہدہ و تاثر پر نہیں ہے جیسا کہ گذشتہ پچاس سال کی تمام اصلاحی تحریکوں کا حال رہا ہے بلکہ اس کی بنیاد وہ کلیات و اصول عقائد ہیں جن کو اسلام کی تصریحات، کتاب و سنت کی محکمات، عقل و براہین کی دلالت، تاریخ و استقرار تاریخی کے نظر و اخذ، اور تمام جزئیاتِ ترقی و تنزلِ اُم کے درس و فکر کے بعد میں نے قرار دیا ہے اور اس بارے میں ایک بُہتر مرتب سلسلہ عمل اپنے پیشِ نظر رکھتا ہوں:

منجملہ ان عقائد و اصول کے جن پر میرا مسلک دعوتِ مبنی ہے ایک سب سے بڑا اہم اصول وہ ہے جس کو میں مسئلہ تحریک و تہذیب سے تعبیر کرتا ہوں یعنی مُسْلِمِ

توحید و تالیف کے بعد پھر متفرق ہو کر گروہ و گروہ ہو جانا اور ایک اُمتِ قیمر کی جگہ مختلف ناموں اور مختلف مذہبوں میں بٹ جانا۔ میرا یہ عقیدہ ہے کہ مسلمانوں کے تمام اُدار و تنزل کی اصلی حقیقی علت یہی چیز ہے، اور جب تک یہ دُور نہ ہوگی اُس وقت تک کوئی سعی و اجیہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ مسلمانوں کا سیاسی تنزل، اخلاقی تنزل، علمی تنزل، مدنی و عمرانی تنزل، یہ تمام جزئیات تنزل ہیں مگر ان میں سے کوئی بھی گلی اصل نہیں ہے۔ ان تمام مختلف شاخوں سے گذر کر جب درخت کی جڑ تک نظر پہنچے گی تو صاف نظر آ جائے گا کہ علل و اسباب کے کلیات دوسرے ہیں اور ان میں سب سے زیادہ اہم و نافذ علت مسلمانوں کی تالیف کے بعد تفریق، توحید کے بعد تعدد، اجتماع کے بعد افتراق، اور نزولِ علم کے بعد بغی و عدوان ہے۔

بظاہر اس چیز کو ہر شخص محسوس کرتا ہے، اور مسلمانوں کے تنزل کے اسباب پر ماتم کرتے ہوئے کوئی آنکھ ایسی نہیں ہے جس کے آنسوؤں میں اس منظر کو دخل نہ ہو، تقریباً سب کہتے ہیں کہ اختلاف سے اتفاق بہتر ہے اور دشمنی کو محبت پر ترجیح دینی چاہیے۔ بایں مجہد بختمی یہ ہے کہ مسلمانوں کے اختلاف و افتراق اُمت کو اس کی اصل اہمیت کوئی بھی نہیں دیتا، اور کسی کو اس کی توفیق نہیں ملتی کہ ظواہر و آثار سے گذر کر اسبابِ علل پر نظر ڈالے، اور صحتِ نظر کے ساتھ اصلیتِ مستورہ کی تشخیص کرے۔ اگر گذشتہ دو اصلاح و تحریک میں کسی کا قدم یہاں تک پہنچا بھی ہے تو بد بختانہ اس کے بعد کی منزل علاج گم ہو گئی ہے، اور یہ افسانہ بہت طویل طویل ہے۔

درخت جب سوکھتا ہے تو اس لیے نہیں سوکھتا کہ اس کی شاخوں میں مسمومیت نہ رہے، بلکہ اس لیے کہ طوالتِ حیات کا سرچشمہ چرچہ اور اس

میں زندگی باقی نہیں رہی۔ اسی طرح کوئی قوم اس لیے نہیں بگڑتی کہ اُس نے اپنی تعلیم سعادت کی فروغات کو چھوڑ دیا بلکہ اس لیے کہ اصول و کلیات کا سہرا اس کے ہاتھوں سے جاتا رہا۔ جب تک جڑ میں زندگی ہے۔ اُس وقت تک درخت کا ایک پتہ بھی خشک نہیں ہو سکتا لیکن اگر جڑ کو پانی نصیب نہیں تو شاخیں اور پتوں کے اوپر سمندر کے سمندر بھی اونڈیل دو اور سرسبز نہیں ہو سکتے۔

اسلام کے بھی اصول ہیں اور فروغ ہیں۔ پس مسلمانوں کی تباہی و بربادی کو اصول میں دھونڈنا چاہیے نہ کہ فروغ میں۔ اسلام کی اولین اصل عقیدہ توحید ہے۔ اسی عقیدہ کے اندر مسلمانوں کی تمام روح حیات مضمر تھی اور اسی روح نے اُن کو دائمی زندگی کی خوشخبری سنائی تھی۔ لیکن مسلمانوں نے سب سے زیادہ اسی عقیدے سے انحراف کیا۔ جی کہ آج اس سے بڑھ کر اور کسی اعتقاد میں وہ تجدید و دعوت کے محتاج نہیں ہیں جس طرح عقیدہ توحید کے معنی یہ نہ تھے کہ مشرکین کے کی طرح زبان سے تو ایک صانع کل کا اقرار کر دیا جائے (لَيَقُولَنَّ اللَّهُ) لیکن اپنی علی زندگی پر صد بغیر الہی عبودیتوں کی لعنت بھی طاری کر لی جائے۔ اسی طرح توحید کی حقیقت کے ساتھ یہ ضلالت بھی جمع نہیں ہو سکتی تھی کہ ایک فاطر السموات والارض کی بندگی کا دعویٰ کر کے بہت سے خداؤں کے ماننے والوں کی طرح بہت سی جماعتوں اور شکلوں میں متفرق ہو جائیں۔ اعتقاد توحید کا اولین مطالبہ یہ تھا کہ تمام کُفر ارضی کی سعادت و ہدایت کے لیے ایک ایسی اُمت عادلہ تیار ہو، جو تمام پھلی قوموں کے برخلاف اپنے تمام عقائد و اعمال کے اندر جلوہ توحید رکھے اس کا خدا ایک ہو، اس کا مبدع حکم و سلطانی ایک ہو اس کا مصداق مونی ایک ہو اس کا

قبلہ ایک ہو، اُس کا نام ایک ہو، اُس کے خصائص و اعمال ایک ہوں یعنی جس طرح اس کا خدا وحدہ لاشریک ہے اسی طرح اُس کا قرآن بھی اپنی ہدایت میں، اس کا رسول بھی اپنی تعلیم کتاب و حکمت میں، اور اس کی امت بھی اپنے خصائص و محمد اور وحدت و یگانگت میں وحدہ لاشریک ہو۔ اِنَّ هٰذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً کَاَنَّا رَجُلٌ کَوْفَا تَقُوْنِ

یہی وجہ ہے کہ قرآن نے اسلام کی حقیقت اصلی اس چیز کو بتلایا ہے جو اختلاف تفریق کے ساتھ جمع ہی نہیں ہو سکتی۔ وہ ہر جگہ اسلام کو ”وحدت و تالف“ اور کفر کو ”تعدد و تشتت“ قرار دیتا ہے اور جس شدت اور عادت و تکرار کے ساتھ شک سے روکتا ہے، ٹھیک ٹھیک اسی طرح تفرق و شقاق سے بھی باز رکھنا چاہتا ہے۔ وہ بار بار کہتا ہے کہ تم مغضوب علیہم یعنی یہود و نصاریں یعنی نصاریں کی ضلالتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اور انعام یافتہ جماعتوں کی راہ پر چلو۔ پھر جا بجا تشریح کرتا ہے کہ یہود و نصاریں کی سب سے بڑی ضلالت یہ تھی کہ انھوں نے نزول شریعت کے بعد وہ ایک نہ رہے اور مختلف مذہبوں، مختلف جماعتوں، مختلف ناموں، مختلف غیر الہی عبودیتوں میں متفرق ہو گئے۔

اَلَّذِيْنَ فَتَرَ قُوْدًا يَّخْتَلِفُ وَاَلْوَا
يَتَّبِعُ كُلَّ حِزْبٍ مَّا لَدَيْهِمْ
فِيْ حُجُوْنٍ (۳۲: ۳۰)

حق سمجھتا ہے اور اس پر فانی اور خوش حال ہے
اس سے بھی زیادہ یہ کہ جا بجا واضح کیا کہ کسی امت کے لیے تالیف و اتحاد

رحمت الہی ہے، اور تخریب و تفریق عذاب الہی۔ خدا جب کسی قوم کو سزا دینا چاہتا ہے تو اس میں باہمی تفرقہ اور اختلاف ڈال دیتا ہے :

ثُمَّ هُوَ الْكَافِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ
عَذَابًا بَاقٍ فَوْقَ الَّذِي أَوْفَيْتُمْ أَنْ تَبْعَثَ عَلَيْهِمْ
أَوْ يَكُونَ لَهُمْ فِيهِ شَيْءٌ وَيُؤْتِيَهُمْ بَعْضُكُمْ
بِأَسْ بَعْضٍ (۶۵: ۴) مثال دے تم کرو گروہ اور جماعت جماعت ہو جاؤ،

اور باہم ایک دوسرے سے لڑ کر خود اپنی ہی تلوار سے اپنے کو ہلاک کرو۔

اللہ کے رسول نے سب سے بڑی وصیت امت کو یہی کی:

لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفْرًا يَضِلُّ بَعْضُكُمْ
عَنْ أَقْبَانِ بَعْضٍ (بخاری) اتحاد و تالیف کی رحمت کا پکیرنا دیا ہے لیکن میرے
بعد کافروں کا طریق اختیار نہ کرنا کہ باہم ایک کی تلوار دوسرے کی گھون پر چلے۔

اور یہی تجزیہ جس کی طرف باب مدینہ العلم حضرت امیر علیہ السلام نے اپنے ایک

خطبہ مقدمہ میں دعوت دی :

إِلَهُهُمْ وَاحِدٌ وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ وَكُنَاهُمْ
وَاحِدٌ نَامُوهَا اللَّهُ بِاخْتِلَافِ فَاظْلَمُوا بِهَمْ اخْتَلَفُوا كَرْتُمْ هِيَ خَلَقَ لَكُمْ كَوْنًا وَخِلَافَ
أَمْرُهُمْ عَنْهُ تَحْتَوَاهُ ؟ أَمَّا نَزَلَ اللَّهُ كَاكْمُ دِيَا بَعْدَ كَسِ كِي سِرْوِي مِيں مُتَخَلَفُ هُو
دِينًا نَاقِمًا فَاسْتَعَانَ بِهَمْ عَلَى ائْتَامِهِ رَجَعِيں ؟ يَا سَ لَمْ اَخْتِلَافَ سَ رَوَا بَعْدُ
(نہج البلاغہ، مصری ص ۱۷۷) وہ حکم الہی کی نافرمانی کر رہے ہیں، یا پھر یہ کہ خدا نے

ناقص دین مانا اور اس لیے اس طریق حساب اسے مکمل کرنا چاہتے ہیں؟

قرآن حکیم کی بے شمار تصدیقات کو میں ایک تیسری ٹکڑی میں کہاں تک نقل کروں؟
مختصر یہ کہ سب کو یاد ہے اور سب پڑھتے ہیں: **وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِنْ كُنْتُمْ اَعْدَاءُ مَا كَفَّ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ**
فَاَصْبَحْتُمْ مِنَ الْعَدُوِّ اِنْ اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور فرمایا: **وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ**
بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ۔ ان آدمیوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو تم سے پہلے گذر
چکی ہیں، اور جن کا حال یہ رہا ہے کہ خدا کی شریعت کے نزول کے بعد پھر متفرق ہو
گئیں اور اتحاد کی جگہ اختلاف کی راہ اختیار کی۔

یہ کہ ستمناہ مسلمانوں نے وہی کیا جس سے وہ روکے گئے تھے خدا نے ان
کو دوسروں کے لیے قرار دی تھی، انھوں نے خود اپنیل پر چلائی۔ خدا نے ان کو ایک
بنایا تھا، وہ متعدد جماعتوں میں متفرق ہو گئے۔ خدا نے ان کو ایک شریعت دی تھی،
انھوں نے بہت سی شریعتیں بنالیں۔ خدا نے ان کا ایک ہی نام "مسلم" لکھا تھا:
هُوَ سَمُّكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا (۷۸: ۳۲) اِنَّ الْبَدِيْنَ عِنْدَ النَّبَاِ اَوَّلُهُ لَا مَرَّ
دِيْنُ الْاٰمِيْنَ صرف اسلام ہے۔ اور اللہ نے تمہارا نام ہمیشہ سے اور ہمیشہ کے لیے صرف
مسلم رکھا ہے، مگر ان میں سے ہر جماعت نے اپنا الگ الگ نام رکھا اور مسلمین کتاب
سُنت سے اس قدر بعد ہوئے کہ اور مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهِمْ مِنْ سُلْطٰنٍ سے اس قدر
شغف و وصل ہو گیا کہ اپنے ٹھہرانے ہوئے لوگوں میں اس کے لیے بڑی دھواں
بڑی ہی زلت ہے، حتیٰ کہ اگر اس طرف دعوت دی جاتی ہے تو اسے کفر و ضلالت
سے منسوب کرتی ہے ٹھیک ٹھیک یہودیوں کی حالت انھوں نے اپنے اوپر
طاری کر لی کہ **فَتَقَطَّعُوا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلٌّ حِزْبٌ لَّذِيْ يُوْعَدُ فَخْرًا**

پس یہ اختلاف و شقاق ایک عذاب الہی ہے، مسلمانوں کی یہ سب سے بڑی معصیت ہے، سب سے بڑا طغیان ہے، سب سے بڑا عدوان ہے، اُن تمام مصائب و خسران قومی کا مبداء حقیقی ہے۔ زمین کی سطح پر مسلمانوں نے اس سے بڑھ کر اور کوئی گناہ نہیں کیا اور عدائے جس قدر بھی اس وقت تک اُن کو سزا میں دی ہیں، وہ سب کی سب اسی بڑے جرم کی پاداش ہیں۔ ذَلٰلَکَ یَاۡتَکَ اللّٰہُ لَعَنَکَ مُغَیۡبًا نَّعَمَہٗ اَنْعَمَہَا عَلٰی کُلِّۢمٍ حَتّٰی یُعَیۡبَہَا مَآ رَآ نَفْسُہٗوَ اَنَّا اللّٰہُ سَمِیۡعٌ عَلِیۡمٌ (۹۵:۸)

اس اختلاف و تحزب کے علل و اسباب کیا کیا ہیں؟ اس کا علاج حقیقی کیا ہے؟ دائمی علاج اگر نہ ہو سکے تو عارضی علاج کی کیا سورت ہے؟ جس قدر علاج اب تک ایسے گئے کیوں کا سیاب نہیں ہوئے؟ ان پہلوؤں پر میں اس وقت نظر نہیں ڈالوں گا، کیونکہ مقصود صرف اپنے اسولِ دُور و اصلاح کو واضح کرنا ہے، نہ کہ اہل مسئلہ پر نظر ڈالنا۔

عود الی المقصد

سطور مندرجہ صدر سے یہ پتہ تمہارے سامنے واضح ہو گئی ہوگی کہ مسئلہ اختلاف و تفریق کے متعلق میرا عقیدہ کیا ہے، اور کس نظر سے اسے میں دیکھتا ہوں؟ اسی عقیدہ کا نتیجہ ہے کہ ہمیشہ اتحادِ کلمہ کی دعوت میرے تمام کاروبار و دعوت کی اولین بنیاد و اساس رہی ہے، اور کسی طرح بھی ممکن نہیں کہ اپنی تحریر و تقریر کی کسی شاخ میں اس اہل مہم سے اعراض کر سکوں۔ ایک شخص فردعاتِ عمل میں ٹھوکر کھا سکتا ہے لیکن اپنے عقیدے اور اہل و کلیہ کو کبھی نہیں بھٹلا سکتا۔

الحمد للہ کہ گزشتہ چار سال کی متصل تحریر و اشاعت کی زندگی میں میں نے کبھی اصلِ طیل و غلیم سے سروانحراف نہیں کیا، اور میری ان تمام تحریرات

مطبوعات میں جو ہر آٹھویں دن دنیا کے سامنے آشکارا ہو جاتی تھیں، ایک مضمون ایک سطر، ایک لفظ نہیں دکھلایا جاسکتا جس میں فریقانہ تعصبات اور فرقہ بندی کے ناپاک جذبات کا ایک شائبہ بھی پایا جاتا ہو، ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ جو شخص اپنے عقائد محکمہ میں نفس اختلاف و شقاق ہی کو ایک ایسی ضلالت سمجھتا ہو جو کبھی اسلام کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، اور جو شخص اسلام کی حقیقت کو ”محدثت“ اور کفر کا مفہوم ”تفریق“ یقین کرتا ہو، کیونکر ممکن ہے کہ وہ خود تفریق و اختلاف کا موجب بنے، اور جس آگ کو بُجھانے کے لیے اٹھا ہے، اس کو اور زیادہ بھڑکائے؟ میں نے اجمالاً کہ سنی شیعہ کی تفریق سے فہم حقیقت کی ایک بالاتر جگہ پائی ہے، اور میں عزت پا کر پھر اسے نہیں کھودوں گا کہ فردِ مجہ اختیار کروں۔ راہ حقیقت طلبی میں میرا پہلا قدم وہی تھا جو ان تمام فریقانہ راہوں سے یک قلم الگ ہو کر ایک دوسری گم شدہ راہ کے سراغ میں اٹھا، اور صراطِ مستقیم کو اپنے سامنے پایا جس کی نسبت اول دن ہی کہہ گیا تھا کہ:

فَاتَّبِعُونَا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ
اسلام کی اس ایک ہی صراطِ مستقیم کو اختیار کرو
فَتَفْكَرُوا بِكُمْ
بہت سی راہوں پر نہ چلو۔

میں نے ہمیشہ اتحادِ کلمہ کی دعوت دی، ہمیشہ اختلاف و انشقاق کی تمام صراطوں سے مخالفت کی، ہمیشہ اُن لوگوں کو ملامت کی جو محض فریقانہ جذبات کی وجہ سے مسلمانوں کے حقوق پا مال کرتے اور اُن کو اپنی اسلامی اخوت کا کوئی حصہ دینا نہیں چاہتے ہیں۔ میں نے کبھی سنیوں کی کسی بات کو محض اس لیے اچھا نہیں کہا کہ وہ سنی ہیں، اور شیعہوں کی سچائی سے اس لیے انکار نہیں کیا کہ وہ شیعہ ہیں۔ حق و باطل کے مقام کی

طہارت جماعت بندی کی گندگی سے آلودہ نہیں ہو سکتی، اور یہ تقریبات اس شخص کے لیے کیا موثر ہو سکتی ہیں جو سرے سے اس تفریق کی زنجیر ہی کو توڑ چکا ہو؟ میں نہیں جانتا کہ سنیت کیا چیز ہے اور شیعیت کسے کہتے ہیں؟ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، اس کی کتاب میرے پاس ہے، اور اشیاء کے حقائق ثابتہ کو تسلیم کرتا ہوں، پس جو چیز سفید ہے سفید ہے، جو سیاہ ہے سیاہ ہے، کوئی سفید پٹرا اس لیے سیاہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو فلاں فرق نے پہنا اور کوئی حق اس لیے باطل نہیں ہو سکتا کہ یہ فلاں انسان کی طرف منسوب ہے۔

یہ ہیں میرے عقائد یہ ہے میرا مسلک، اور یہ ہے وہ بصیرت واسخہ جو کتاب و سنت نے مجھے عطا کی ہے، اسی بصیرت نے مجھ کو ہمیشہ فرقانہ نزاعات سے الگ رکھا، اور وہی آج مجھ کو مجبور کرتی ہے کہ اپنے ان عزیز و محترم بھائیوں کے آگے جنھوں نے اپنی مصلحت پر غیروں کے مقاصد کو ترجیح دی ہے، دشمنوں کی طرح نہیں بلکہ دوستوں کی طرح، غیروں کی طرح نہیں بلکہ اپنوں کی طرح، بڑوں کے حکم و غور کے ساتھ نہیں بلکہ چھوٹوں کے غم و نیاز کے ساتھ، مجوزہ شیعہ کالج کی طرز و اسلوب کار سے اپنا اختلاف پیش کروں: فَسَتَذَكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَنْتُمْ مُسْرِحُونَ
إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِعَمَلِكُمُ الْبَصِيرُ

(۲)

تحریک کی ابتداء

کسی مولود کی حالت کا صحیح اندازہ کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز اس کے

مولد و منشاء کو معلوم کرنا ہے۔ اس اعتبار سے مجوزہ شیعہ کالج کے لیے بھی سب سے پہلی بحث یہ سامنے آتی ہے کہ اس تحریک کا مبداء و مولد کیا ہے؟ بس کیا حالات و اسباب تھے جن سے اس تحریک کی تخلیق و نگوین ہوئی؟ اس کا مبداء خود انسان کے قلب کے اندر ہے، جہاں ضرورتوں کا احساس اور حقیقتوں کا علم ہوتا ہے، یا باہر کا اتفاق ہے جس نے اپنی مصیحتوں کے لیے دوسروں کی مصیحتوں کا نام اختیار کیا ہے؟ پھر جس فضا میں اس تحریک کے مخلوق صناعی نے پرورش پائی، وہ کہاں کی فضا، اور کس سرزمین کا موسم تھا؟ میلانی سرزمینیں تھیں جہاں بیج بویا جاتا ہے۔ یا پہاڑوں کی چوٹیاں تھیں جن کی بندی سے پانی برستا ہے۔

اس بارے میں دنیا کی معلومات حسب ذیل ہیں :

غالباً تین سال کا زمانہ گذرا کہ شیعہ کانفرنس کے بعض ارکان نے علی گڑھ کالج کے متعلق بعض تحریرات شائع کیں، اور اس مسئلہ کو چھیڑ کر علی گڑھ کالج میں شیعوں کے حقوق بہ حیثیت شیعہ ہونے کے کیا کیا ہیں، اور ان کو کس طرح پا مال کیا جا رہا ہے؟ ساتھ ہی اس بارے میں ارکان کالج سے خط و کتابت بھی شروع کی، اور اپنے جماعتی مطالبات کی ایک فہرست پیش کی۔ سب سے پہلی مراسلت غالباً نواب و قلم الملک کے عہدہ نظامت کے عہد میں ہوئی تھی۔

مطالبات کی فہرست میں نے اُس زمانے میں دیکھی تھی، مگر اس وقت اُن کی تمام جزئیات یاد نہیں۔ بہ حیثیت مجموعی اس فہرست کا یہ حال تھا کہ خَلَطٌ اَعْلَا صَاحِبًا وَاَنْخَرَسِيْلًا بعض مطالبات تو واقعی مستحق قبول تھے اور بعض صحیح نہ تھے مثلاً شیعہ طلباء کے حقوق دینی اور اہتمام ضروریات دینیہ کے متعلق جو کچھ لکھا تھا، اصولاً سب

درست تھا لیکن اس کے ساتھ ہی یہ مطالبہ بالکل بے معنی تھا کہ کالج کا سرکریٹری مٹتی ہو اور اس کے بعد دوسرے شیعہ کالج کا سرکریٹری تعیناً شیعہ ہونا چاہیے اور اگر ہمیشہ شیعہ ہی ہوتا رہے تو اور بہتر لیکن اس لیے کہ وہ مسلمان اور صاحبِ صلاحیت ہے، نہ اس لیے کہ وہ شیعہ ہے کیونکہ سفیت اور شیعت، سب مصنوعی اور خود ساختہ اسماء ہیں؛ سَقِّیْمُوْہَا اَنْتُمْ وَاَبَاؤُکُمْ فَاَنْزَلَ اللّٰہُ عَلَیْہِمْ سُلْطٰنَہٗنَام کی سچائی اس کُرہ ارضی پر صرف ایک ہے، اور وہ اسلام ہے: هُوَ سَمَآکُمْ الْمُسْلِمِیْنَ۔

مطالبات میں شیعہ طلباء کی دینی تعلیم و تربیت اور دینی اعمال کے حقوق کے متعلق جس قدر دفعات تھیں، اصولاً اُن کی صحت میں کچھ کام نہیں کیوں علی گڑھ کالج کی سرزمین میں سرے سے مذہب اور اسلام کی تعلیم و تربیت ہی کو کون پوچھتا ہے کہ کُشی اور شیعہ دنیات کی بحث کی نوبت آئے؟ اگر ارکانِ شیعہ کانفرنس کو اس کی شکایت تھی کہ ان کی مخصوص تعلیم و دنیات کا کالج میں کوئی انتظام نہیں رہا ہے بتائیں کہ عام طور پر نفسِ مذہب و اسلام کی تربیت ہی کا دہاں کون سا انتظام ہے؟ جن ارکانِ کالج سے وہ شیعوں کے حقوق مانگ رہے تھے وہ پہلے اسلام کے مطالبہ سے تعبہ بک بوجائیں؟

محض مسلمانوں کو پرچانے کے لیے اودان سے چندتہ ذمہ لے کر کے لیے تو اس بستی کا ہر فرد مذہب مذہب، قوم قوم پکارنے لگتا ہے، اور جب مسلمانوں کے سامنے اگر کھڑا ہوتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ مذہب اور مذہب کی تربیت کا دیکھ اس سے زیادہ اس دنیا میں اور کسی کو نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کالج میں جا کر اُن کے اعمال کا تجسس کیا جائے، اور دیکھا جائے کہ طلباء کے سامنے کالج کے ٹرینیوں نے، کالج کے عہدہ داروں نے، کالج کے پروفیسروں نے، مذہب کا مذہب کے اتباع کا اور

مذہب کی عملی زندگی کا کونسا نمونہ پیش کیا ہے؟ اور اپنے علم و عمل میں مذہب کو کتنی اہمیت و وقعت دیتے ہیں؟ تو اس وقت کھل جائے گا کہ غائب و کشف کے ان پردوں کے پیچھے کیا چھپا ہے؟ اور کس طرح عملی الحاد کو مذہب اور کفر و ارباب کفر کی پرستش کو اسلام پرستی کا نام دیا جا رہا ہے۔ مذہب کے ان پرستاروں اور اسلام کے ان غمگساروں میں سے اکثر وہ ہیں جن کو پانچ وقت اللہ کے مضر ٹھکنے سے بھی شرم آتی ہے، یا این ہمہ اُن کا دعویٰ ہے کہ ہم مسلمانوں کے لیے مصلح ہیں اور مسلمانوں میں بھی بہت سی فریب خوردہ روئیں ایسی ہیں، جو یقین کر لیتی ہیں کہ گھوڑے کے بالوں سے لیٹھی چادر بنی جا سکتی ہے اور فسق و الحاد سے مسلمانوں کی اصلاح ہو سکتی ہے! بہر حال مطالبات کیے گئے۔ اور اس بارے میں ارکان کالج سے مراسلت شروع ہوئی۔ نفس مطالبات کے اعتدال و عدم اعتدال کے متعلق تو میں نے اپنی رائے ظاہر کر دی، لیکن دوسرا اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان شکایتوں کا اصلی مبدل کیا تھا؟ وہ خود پیدا ہوئی تھیں یا پیدا کر لی گئی تھیں؟ ممکن ہے کہ شکایتوں کا بیج خود بخود زمین میں پڑ گیا ہو، لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پانی اُسے باہر سے ملا۔ اور اگر بیج کو باہر سے پانی نہ ملے تو زمین کی اندرونی طوبت اتنی نہیں ہوتی جو اُسے تناور درخت بنادے۔ یہ وہ وقت تھا جبکہ مسلمانوں کی تعلیم اور علی گڑھ کی مرکزیت و احاطہ اثر کے متعلق احکام و اہم میں ایک انقلاب عظیم ہو رہا تھا اور جو چیز کل تک سب سے زیادہ محبوب تھی کیونکہ سب سے زیادہ شرتانہ خلقت اور سب سے زیادہ اطاعت شعارانہ خصائص کا اس کی نسبت یقین کیا جاتا تھا وہی اب سب سے زیادہ مبغوض ہو گئی تھی، کیونکہ واقعات کی تبدیلی نے ثابت کر دیا تھا کہ طاقت اور مرکزیت پیدا کر کے یہی

سب سے اچھی چیز کسی وقت سب سے زیادہ مضر اور خطر بھی ہو سکتی ہے۔ ساتھ ہی واقعات عمومی کے تغیرات نے اس کی بھی ضرورت پیدا کر دی تھی کہ اگر تفریق و نزاع باہمی کی کوئی نئی بنیاد پڑ جائے تو حال کے لیے سب سے بڑی مصلحت اور مستقبل کے لیے سب سے بڑی بشارت ہوگی۔

علی گڑھ کالج اور شیعہ جماعت کے حقوق کا مسئلہ اس غرض کے حصول کے لیے بیک کرشمہ درکار ہو گیا۔ ایک طرف علی گڑھ کی مرکزیت تعلیم کے احاطہ و اثر اور وحدت جذبات و خصائص پر بھی اس سے پورا اثر پڑتا تھا، دوسری طرف اتحاد عمومی کے لیے بھی اس سے بڑھ کر اور کوئی فتنہ کار گر نہیں ہو سکتا تھا کہ جَعَلُوا خَلْفًا شَيْعًا کی پوری پوری تعمیل تھی۔ پس جیسا کہ قاعدہ ہے اور جیسا کہ ہوا ہے۔ مخفی زیر حجاب رہنے والی قوتیں آگے بڑھیں، اور اس مسئلہ کو پرورش کے لیے خاص طور پر اپنی گودوں میں اٹھالیا۔

رفتہ رفتہ یہ مسئلہ یہاں تک بڑھا کہ بعض شیعہ ارکان و سرپرستان کالج نے کالج اور کالج کی اعانت سے دست برداری کا ارادہ کر لیا۔ ہر مائینس نواب رامپور نے تار کے ذریعے اپنی علیحدگی کی اطلاع دی، اور جب ایک وفد ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو انھوں نے مطالبات کی فہرست نکال کر پیش کر دی ماسی وقت یہ امر بالکل واضح ہو گیا تھا کہ کون سی قوتیں اس مسئلہ کے اندر کا کر رہی ہیں۔

با این ہمہ اس وقت بھی میری یہی رائے تھی اور اب بھی یہی رائے ہے، کہ خود ارکان کالج نے بھی اس بارے میں سخت غلطی کی، اور وہ یقیناً اس بات کے لیے جواب دہ ہیں کہ بلوچہ علم و خبر دہری کے ابتدائی میں انھوں نے اس

فتنہ کو کیوں نہیں روکا۔ اُن کو چاہیے تھا کہ وہ ان تمام مطالبات کا جو اُن کے بھائیوں نے اُن کے آگے پیش کیے تھے، پوری کشادہ دلی کے ساتھ استقبال کرتے، اور اپنی قواعد پرستیوں اور عاکمانہ بے مبریوں کی جگہ خوشی خوشی کہہ دیتے کہ جو کچھ ہم کر سکتے ہیں اس سے ہمیں انکار نہیں ہے۔ اگر بعض مطالبات ناقابل قبول تھے تو اُن سے انکار کر دیتے لیکن جس قدر حصہ قابل عمل و قبول تھا، اُس کے مان لینے میں ایک لمحہ کی بھی دیر نہ لگاتے

اربابِ کالج نے سب سے پہلے غلطی یہ کی کہ مطالبات پیش کرنے والوں کے حق و اہمیت سے صاف صاف انکار کرنا شروع کر دیا۔ کبھی کہا کہ اس طرح شکایت کرنا اور جواب مانگنا بالکل ناقابل التفات ہے ہمارے مرسٹیوں میں شیعہ عمر بھی موجود ہیں اور وہی سب کچھ میں اُن کے سوا نہ تو اور کوئی شیعہوں کا وکیل ہے اور نہ کسی کو حق نیابت و ترجمانی حاصل ہے۔ کبھی کہا کہ ہم نے دینیات کی ایک کمیٹی بنا دی ہے اور دینیات کی نگرانی کے لیے فلاں فلاں شیعہ حضرات ملائے ہیں۔ اس کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔

حالانکہ یہ سب باتیں فتنہ کی تھیں۔ ایسی ہی غلطیوں سے چھوٹی چھوٹی باتیں اتنی اہم بن جاتی ہیں کہ اُن سے اغیار فائدہ اٹھاتے ہیں اور تفریقِ کلمہ کا ایک بن بنایا کھیل نہیں ہل جاتا ہے۔ کالج والوں کو سمجھنا تھا کہ معاطہ و نہ سرا ہو گیا ہے، اور ایک نئے فتنہ کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ اس وقت قانونِ کالج کا حوالہ دینا اور اپنے کانسٹیٹیوشن کا راگ مانا بالکل حاصل ہے۔ کوشش صرف اس کی ہوئی چاہیے کہ فتنہ کو زیادہ بڑھنے نہ دیا جائے۔

پھر شکایتیں بھی کیا ہیں، اور ان کی تحقیقت کیا ہے؟ محض چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن میں کچھ بھی دھرا نہیں ہے۔ اگر کوئی نئی کمیٹی بن گئی یا چند نئے آدمیوں کو لے لیا گیا، یا چند تعطیلیں بڑھا دی گئیں تو ان باتوں سے کالج کا کیا بگڑ سکتا ہے، اور

بہر حال اپنے ہی عزیزوں، اپنے ہی بھائیوں اپنے ہی گھر کے ساتھیوں کو اس سے خوشی ملتی ہے یہ بہتر ہے کہ اس سے غیروں کو خوشی ہے۔ اگر ایک بھائی غلطی کر رہا ہے تو تم غلطی مت کرو اور اسے مٹالو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اپنوں سے روٹھ کر غیروں کی چوکت پر چلا جائے۔ اور بڑی سے بڑی مصیبت اور ٹبے سے بڑا دکھ برداشت کیا جاسکتا ہے۔ مگر یہ نہیں دیکھا جاسکتا کہ اپنوں کا سر ہر اور غیروں کی چوکت۔

بہر حال اس بارے میں ارکان کالج نے بھی غلطی کی اور فرصت کو اپنے ہاتھوں ضائع کر دیا۔ یہاں تک کہ اس مسئلہ نے دوسرے دور میں قدم رکھا اور ایک علیحدہ شیعہ کالج بنانے کا خیال پیدا کیا گیا۔ صورتِ حال یوں قرار دی گئی کہ علی گڑھ کالج صرف سنیوں کا کالج ہے، اس لیے چاہیے کہ شیعوں کا بھی ایک الگ کالج قائم ہو۔

ڈیپوٹیشن

رفتہ رفتہ تمام ابتدائی مراتب طے کیے گئے اور بالآخر مسئلہ اس حد تک پہنچ گیا کہ ۳۱ جنوری کو زیر ریاست ہر بائیس نواب صاحب رام پور ایک ڈیپوٹیشن ہزار نمبر جسٹس مسٹن کی خدمت میں حاضر ہوا اور ایڈریس پیش کیا۔

ایڈریس کے جواب میں ہزار نمبر جسٹس عدیم انظیر جوش و محبت کے ساتھ اس تجربہ کار خیر مقدم کیا، اور جس طرح گورنمنٹ کی اعانت و شرکت کے والہاد و مخلصانہ وعدے کیے، ان کو پڑھ کر مجھے ذرا بھی تعجب نہ ہوا، کیونکہ تعجب غیر متوقع نتائج پر ہوتا ہے اور یہ چیز پہلے سے معلوم تھی

ایڈریس کے جواب پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس تجویز میں ہزار نمبر جسٹس نے کچھ ایسی محبوبیت و مطلوبیت ہے کہ بار بار اس کی تعریف کرتے ہیں، بار بار اعانت کا

وعدہ کرتے ہیں، بار بار کا اکر کرنے والوں کو داد دیتے ہیں اور پھر بھی جی نہیں بھرتا اور یہی کہتا ہے کہ ایک بار اور کہہ دیجئے:

اعد ذکر نعمان لنا، ان ذکرہ

هو المسلك ما كر دت، يتضوع

چُنا چھ وہ آخر میں خود ہی فرماتے ہیں: ”میں آپ سے تین بار کہ چکا ہوں اور پھر کہتا ہوں کہ صوبے کی گورنمنٹ آپ کی اس تجویز کو قابلِ تحسین و آفریں سمجھتی ہے، اور اس کی تائید کرتی ہے، اور جب اس کا وقت آئے گا تو حتی الامکان آپ کی امداد میں ہرگز کوتاہی نہ کرے گی۔ آپ پورا اطمینان رکھیں کہ میں اور میرے ماتحت عہدہ دار ہر طرح جہاں تک امکان میں ہے آپ کی اعانت کرنے پر آمادہ رہیں گے۔

انھوں نے ایک افسرِ اعلیٰ کی طرح صرف اپنی گورنمنٹ کی زیادہ سے زیادہ ممکن اعانت کا وعدہ ہی نہ کیا، بلکہ ایک سچے مرتبی اور سرپرست کی طرح کا اکر کرنے کی تدبیروں اور اُن کے قیمتی نکتے بھی سمجھا دئے۔

شیعہ کلچ کے لیے چالیس لاکھ کا سرمایہ تجویز کیا گیا ہے ظاہر ہے کہ چالیس لاکھ کی رقم جلد جمع نہیں ہو سکتی اور اس لیے جلد کلچ بھی نہیں بن سکتا بگڑتا خیر کا یہ پہلو ہزاروں کو اڑا نہیں۔ انھوں نے فرمایا کہ چالیس لاکھ کی فراہمی کا انتظار نہ کیجئے، اگر بارہ لاکھ بھی جمع ہو جائیں تو کام شروع کر دیجئے۔

”آپ پہلے اس کم تر رقم یعنی ۱۲ لاکھ کے فوراً جمع کرنے کا اعلان کریں، اگر نہ رقم وصول کر لی جاوے گی تو میں اس کی ذمہ داری کر سکتا ہوں کہ گورنمنٹ آپ کی اعانت کرے گی اور اپنے حد امکان پوری مدد دے گی“

اس سے بھی زیادہ بے خطا تیسری یہ بتائی کہ :

۱۰ اپنی جماعت کے بڑے بڑے زمینداروں کو آمادہ کیجئے۔ وہ اپنی سالانہ آمدنی کا جزو معقول سرمایہ تعمیر میں دیں اور اپنی سالانہ مل گنڈی میں سے کوئی مقررہ رقم فی صدی کلچ کے مستقل اخراجات کے لیے دینا منظور کریں۔ ہندوستان کے ہر حصے سے ہندی جماعت کے اشخاص کو لکھنؤ میں بلائیے تاکہ بڑے جلسے میں شریک ہوں اور ان سے درخواست کیجئے کہ وطن کی واپسی سے پہلے کلچ کے قیام کا قابل المہینان بندوبست کرتے جائیں۔

ایڈریس کے اس جواب کے پڑھنے کے ساتھ مندرجہ ذیل واقعات کو بھی پیش نظر رکھ لیجئے :

(۱) سندھ کے مسلمانوں نے خود ہی اپنی تعلیم و ترقی کے لیے ایک دائمی فنڈ قائم کرنا چاہا اور تجویز کی کہ ہر زمیندار فی صدی کے حساب سے ایک رقم اس میں داخل کرے۔ علی گڑھ کانفرنس نے اس کے متعلق بار بار رزلوشن پاس کیے اور حکام سے التجائیں کیں کہ خدا را اس میں مدد دیجئے، مگر چار سال ہو گئے، اب تک کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔

(۲) بمبئی میں ایک مسلمان نے آٹھ لاکھ روپے گورنمنٹ کو دئے ہیں تاکہ مسلمانوں کی تعلیم میں خرچ کیے جائیں۔ اگر گورنمنٹ عام اصول کے مطابق اتنی رقم خود بھی دے دے یا شیعہ کلچ کی طرح کسی بڑی سرکاری زبان سے اس کے لیے چند الفاظ کہلوادے تو ایک عمدہ کلچ کی بنیاد فوراً پڑ سکتی ہے مگر گورنمنٹ بمبئی نے ظاہر کیا ہے کہ جنگ کی وجہ سے سر دست روپیہ نکالنا مشکل ہے۔

(۳) بنگال میں ایک کلچ کا سلسلہ سالہا سال سے درپیش ہے لیکن موجودہ حالات و موانع کی وجہ سے اس میں برابر تاخیر ہو رہی ہے، متعدد بار کہا ہے کہ

جنگ کی وجہ سے سر دست روپے کی فراہمی مشکل ہے
 مجوزہ شیعہ کالج کی تولید اور نشوونما کی یہ اجمالی سرگزشت تھی۔ اس کے
 مطالعہ سے ہر صاحب عقل سمجھ سکتا ہے کہ اس تحریک کا مبداء و مبدلہ کیا ہے؟
 اور سوال اصلی ایک نئے کالج کا اور برادریان شیعہ کی خواہش کا ہے، یا ان مقاصد
 مخفیہ کا جن کے لیے اس تحریک کو آگہ بنا دیا گیا ہے۔

التماکت عن الحق شیطان اخرس،

ایک طرف تو اس تحریک کی تولید و نشوونما کا یہ حال نظر آتا ہے دوسری
 طرف علی گڑھ کے ارکان اور کالج اور محافلین مسئلہ تعلیم جدید کا وجود رو بہ ہے اور
 ضروری ہے کہ چند کلمات اس کی نسبت بھی کہنے جائیں۔

علی گڑھ کالج اور علی گڑھ کانفرنس کے ارباب علّٰی عقد نے ہمیشہ دعویٰ کیا
 ہے کہ ہمارا موضوع مسلمانوں کی جدید تعلیم اور علی الخصوص علی تعلیم ہے۔ ہمارا
 موضوع پالیٹکس نہیں ہے، پس پولیٹیکل معاملات میں ہم سے کسی آزادانہ رویے
 کی خواہش کرنا ایک ایسی چیز کا مطالبہ ہے جو ہمارے دائرہ عمل ہی سے باہر ہے، البتہ
 تعلیم کے متعلق ہم سب کچھ کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں۔

انہوں نے مسلمانوں کی تعلیم کے متعلق ایک خاص اصول وضع کیا ہے،
 اور ہمیشہ کہتے آئے ہیں کہ مسلمانوں کی تعلیمی حیات و مہمات کا دار و مدار اسی اصول
 پر ہے۔ اس اصول کو وہ ”ایک قومی مرکز کے قیام تکمیل“ کے نام سے پکارتے
 ہیں اور کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے صرف تعلیم ہی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تعلیم
 سے بھی زیادہ ایک قومی مرکز کے قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک کہ ایک

ایسا مرکز موجود نہ ہوگا، متفرق کوششیں کچھ سودمند نہیں ہو سکتیں پھر اس کے بعد دعوئی کرتے ہیں کہ علی گڑھ کالج ہی مسلمانوں کا قومی مرکز ہے، اور اسی کے قیام تک میل پر مسلمانوں کی تمام حیات و ممت قومی کا دار و مدار ہے۔

ان کی اصلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو دُنیا بھر کی چیزوں کا مرکز ثابت کر دیں، لیکن جب اس میں کامیابی نہیں ہوتی تو مجبوراً تعلیمی مرکز کے قرار دینے ہی پر اکتفا کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو چاہیئے کہ دین و دُنیا کا اور کوئی کام نہ کریں، صرف دُج ہی کو پوچھیں اور عرف کالج ہی کو روپیہ دیں جَاہِدُوْا فِیْ سَبِيْلِہِ بِأَمْوَالِکُمْ وَاَنْفُسِکُمْ اگروہ ایسا نہ کریں گے اور کاموں میں لگ جائیں گے تو مرکز قائم نہ ہوگا، اور مرکز نہ ہوا تو پھر قوم قوم نہیں۔

نیز ان لوگوں نے اپنی تقلید اور پرستش کا ایک نیا بُت بنایا ہے، اور اس کا نام رکھا ہے ”سر سید کی پالیسی یونانی علم الاہنام میں ہر طاقت کے لیے ایک مقصد صُبت ہوتا تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ رنق کا دُبوتا علم کے دیوتے کے کاموں میں مداخلت کرے، یا کیو پڈونس کی حکومت میں خلل ڈالے۔ لیکن ان لوگوں نے صرف ایک ہی بُت بنایا ہے اور اس کے اختیارات اتنے وسیع ہیں کہ علم و عمل کا کوئی گوشہ اس سے خالی نہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم ”سر سید کی پالیسی“ سے سرمو تجا دُر نہیں کریں گے اور مسلمان عرف وہی ہے جو ”سر سید کی پالیسی“ پر نہ صرف ایمان مجمل بلکہ ایمان مفصل کا اقرار کرے۔

سر سید مرحوم کی پالیسی کا اس بارے میں یہ حال تھا کہ انھوں نے پہلی لکھنؤ کانفرنس، اور نہ میرٹھ کانفرنس میں غاص زر و دیوشن پیش کیے کہ جب تک مسلمان

اپنی تمام تفریق اور علیحدہ علیحدہ کوششوں کو ترک کر کے ایک مکمل تعلیمی مرکز نہیں بنا لیں گے ان کی کشتی طوفانِ ہلاکت سے نہیں نکلے گی چنانچہ انہوں نے اس زردیوشن کا نام "مسلمانوں کی قسمت کا فیصلہ رکھا" اور ہمیشہ دوسرے کالجوں، اسکولوں اور مستقل تعلیمی کوششوں کی مخالفت کرتے رہے۔ حتیٰ کہ لکھنؤ کانفرنس میں ان کو اسی مسئلہ کے متعلق اس قدر جوش آگیا کہ بہت سے لوگ اس کے متحمل نہ ہو سکے۔ مرحوم سجاد حسین ایڈیٹر اور دھنچ نے بہتیاں اڑائیں اور لوگ جلسے سے اٹھ کر واپس چلے آئے۔ ان تمام امور کے علاوہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو اتحادِ وجیہ کلمہ کا دائمی قرار دیتے ہیں، اور اسی بنا پر شیعہ مطالبات کا ایک بڑا حصہ ان لوگوں نے منظور نہیں کیا، کیونکہ اس کے ماننے سے مسلمانوں میں تفریق بڑھتی۔

مجھ کو یہاں اس سے کوئی بحث نہیں کہ ان کے یہ تمام مسانک و عقائد صحیح ہیں یا غلط؛ بحث صرف یہ ہے کہ ان کے مدعیانہ عقائد کا یہ حال ہے۔ پس اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ مجوزہ شیعہ کالج کا وجود ان کے ان عقائدِ مسلمانوں کے امامِ معصوم کے مذہب و وقت کے لحاظ سے کیا حکم رکھتا ہے؟

کیا ایک علیحدہ کالج کا قائم کرنا ان کے اصولِ مرکزیت کے لیے پیغامِ ہلاکت نہیں ہے؟

کپا شیعہ کالج کے نام سے اس کی دعوت دینا، کلمہ اتحاد کے لیے متنہ عظیم نہیں ہے؟ کیا علی گڑھ کالج کے اندر دو مسجدوں کا بنانا تفریق تھا، مگر شیعہ کالج کی بنیاد رکھ کر آبِ جوئے تفریق میں آئندہ نسلوں کو تیار کرنا تفریق نہیں ہے؟ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ شیعہ کالج کی اصل بنیاد علی گڑھ کالج ہی کی مخالفت سے

پڑی اور اس طرح علی گڑھ کالج کے احاطہ و اثر کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے ؟
 کیا اس کالج کا وجود سرسید کی مسلمہ پالیسی اور مسلک مکرر و جمعیتہ فریقین
 کے لیے جس پر محمدن کالج کی بنیاد رکھی گئی تھی، سخت مہلک نہیں ہے ؟
 کیا ارکان کالج میں ہر شخص کا اعتقاد و علم راسخ نہیں ہے کہ یہ تحریک موجودہ
 ہمدکی سب سے زیادہ مضر تحریک ہے، اور اس سے سخت نقصان مسلمانوں کو پہنچے گا ؟
 اگر ان تمام سوالوں کا جواب اثبات میں ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ علی گڑھ پارٹی
 نے اس وقت تک اس کی مخالفت و اصلاح اور کلمہ حق کے اعلان کے لیے کیا
 کارروائی کی ہے ؟ آل انڈیا ایجوکیشنل کانفرنس نے جس کی نسبت کہا جاتا ہے کہ اس
 کا موضوع عرف مسئلہ تعلیم ہے، مسئلہ تعلیم قومی کی اس یکسر ہلاکت و بربادی کے لیے
 کون سی صدا بلند کی ہے ؟ یہ کیا ہے کہ علی گڑھ کالج کی بستی کا ہر فرد یکسر ہر گونگا بن
 گیا ہے جیسا کہ سرسید نے نہیں بلکہ صاحب شریعت نے کہا ہے کہ الساکت عن الحق
 شیطان اخوس اور یہ کون ہے جس نے تمام مصالحین قوم، ماہرین فلسفہ تعلیم اور
 مجددین مائتہ حاضرہ کی زبانوں پر ایسے کُفَل چڑھا دیے ہیں کہ کسی کے خلق سے آواز نہیں
 نکلتی، اور سب پر ہلاکت کی چُپ اور مروت کی خاموشی چھا گئی ہے ؟ اَمَوَاتٌ
 غَيْرُ اَحْيَاءِ وَلَا سَمْعُوْنَ اٰتَانَ يَبْعَثُوْنَ

تمہارا مسلک مرکزیت اب کہاں فنا ہو گیا ؟ تمہاری دعوت قومیت کس گوشے
 میں دفن کر دی گئی ؟ تمہاری چہل سالہ محنت، اکارت جاری ہے، تم کہاں چھپ گئے ہو ؟
 تمہارے امام معصوم کا مذہب فوج کیا جا رہا ہے، تم کیوں نہیں بولتے ؟ تمہاری شریعت
 تعلیم مٹانی جا رہی ہے، تمہارے گلوں میں پھندے کیوں پڑ گئے ہیں ؟ یا سحوان اللہ

اگر ایک مسلم اللہ اور رسول کے نام کی دعوت دے تو اُس پر اپنی کانفرنس کا دروازہ بند کرنا چاہتے ہو، اور کہتے ہو کہ سب سے پہلے سرسید پر ایمان لانے کا اقرار کر لے اس کے بعد فقہ فقیر کر سکتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ اُس نے سرسید کی شریعت سے انحراف کیا، لیکن آج سرے سے علیٰ الرحمہ کلچ کا اصولی بنیادی منہدم کیا جا رہا ہے اور سرسید کی شریعت مرکزیت کی دجیاں اڑ رہی ہیں مگر تم سب پرغلق کی موت طاری ہو گئی ہے، اور تم سب مردوں کی طرح بے حس و حرکت پڑے ہو؟

تم کہتے ہو کہ ہمارا دائرہ عمل قومی تعلیم ہے، سیاست نہیں ہے۔ اچھی بات ہے۔ لیکن اب بتلاؤ کہ یہ جو کچھ ہے سیاست ہے یا تعلیم؟ اگر قومی تعلیم کا مسئلہ ہے تو تمہاری قومیت اور قومی تعلیم کی کئی ترانیاں کہاں دفن ہو گئیں؟

تم بھلا ان سوالات کا جواب کیا دو گے، میں خود ہی حقیقت کو بے نقاب کر دیتا ہوں تاکہ ہر انسان تمہاری اصلی صورت دیکھ لے، اور محسوس ہو جائے کہ حق سے تمہارا فترہ کیا ہے؟ نہ تو تمہارے اعتقادات بدلے ہیں اور نہ ہی تمہارے مسلک پر کوئی موت طاری ہوئی ہے، بلکہ اصلی مصیبت یہ ہے کہ تمہارے دل پر موت چھا گئی ہے اور تمہارے ایمان نے تم کو چھوڑ دیا۔ اصل یہ ہے کہ تمہارے صوبے کا سب سے بڑا حاکم علانیہ شیعہ کلچ کی تحریک کا ساتھ دے رہا ہے، اور کھلے بندوں اُس کی حمایت کر رہا ہے۔ یہ دیکھ کر تمہارے ہوش و حواس غائب ہو گئے ہیں، اور مارے ڈر اور ہیبت کے تمہاری جان نکلی جا رہی ہے۔ تم دیکھتے ہو مگر رول نہیں سکتے، تم کہتے ہو کہ ہم نے ذرا بھی زبان ملائی تو عجب نہیں کہ ہم دربار شاہی سے مردود ہو جائیں:

تَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَآءُكُمْ ۚ

یہ ہے تمہاری حق پرستی، یہ ہے تمہاری صداقت، یہ ہے تمہاری مدت العمر کے دعوئل اور کن ترانیوں کی کائنات و حقیقت! آہ! ایک انسان کے ڈرنے تمہاری لوح پر ایسی ہلاکت طاری کر دی ہے کہ تمہاس چیر کو زبان سے نہیں نکال سکتے جس کو تمہارا دل حق کہہ رہا ہے۔ اُسے شست ایمانوا تم انسان سے ڈرتے ہو مگر افسوس کہ تمہارے دل سے خدا کا خوف اس طرح نکل گیا ہے جس طرح کبوتر اپنے گھونسلے سے اڑ جاتا ہے:

عَلَىٰ خَوْفٍ مِّنْ فِتْنَةٍ وَمَلَائِكُهُمْ إِن تَفْقَهُوا (۸۲:۱۰)

یہی وہ مقام ہے جہاں اگر تم میرے مقابلے میں بیدست رہا ہو جاتے ہو، اور تمام دنیا دیکھ لیتی ہے کہ حق کس کے ساتھ ہے؟ اُس کے ساتھ ہے جو اعلان حق کی وجہ سے اپنی زندگی کو ہر وقت خطروں اور ہلاکتوں میں گھرا ہوا دیکھتا ہے پھر بھی اعلان کلمۃ الحق سے باز نہیں رہ سکتا، یا اُن کے ساتھ ہے جو اپنی پنجاہ سالہ کمائی کو ہون ایک انسان کے وہمی خوف اور مہیبت کی وجہ سے اپنے ہاتھوں تاراج کر رہے ہیں؟ فَأَجِبْ قَوْلِي قَوْلًا بِلَا مَنَافِعٍ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔

(۳)

نَصَحْتُ لَكُمْ وَلَئِنْ لَّا تَحِبُّوا النَّاصِحِينَ

گذشتہ دو نمبروں میں ہم نے بلا اختصار اپنے وہ خیالات ظاہر کر دیے ہیں جو مجوزہ شیعہ کالج کی تحریک اور اس کے نشوونما کے اسباب و بواعث میں سے ہمارے پیش نظر ہیں۔ اب آخری سوال یہ سامنے آتا ہے کہ مجوزہ حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ ہم اس کا جواب نہایت اختصار سے دیں گے کیونکہ اس ہفتہ کسی مفصل تحریر کی گنجائش رسالہ میں نہ رکھ سکی۔

(۱) ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے مسلمان محمدؐ کا لالچ کے سوا اور کوئی لالچ قائم نہ کرے۔ بس تو یہ لالچ بھی کامل نظام اور صحیح نظام تربیت کے ساتھ قائم ہو سکیں، بہترین مفروضہ ہیں۔ ”مرکز اور تعلیمی مرکز“ کا خیال اصلاً غلط نہیں ہے مگر جو مطلب ارباب علی گڑھ نے سمجھا ہے وہ بھی صحیح نہیں دنیا کی غلطیاں اس لیے غلط نہیں ہوتیں کہ ان میں صحت نہیں ہوتی، بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سچ کو بھوٹ سے مزورج و آلودہ کر کے دکھایا جاتا ہے، اور مخلوط سچ، خالص بھوٹ سے کہیں زیادہ فتنہ پرداز ہے۔ یقیناً اصول مرکز یہ ایک نڈر کی اور صحیح ترین چیز ہے، کوئی کام ہو بغیر اس کے چارہ نہیں، اور یہ بھی غلط نہیں ہے کہ علی گڑھ کا لالچ مسلمانان ہند کے لیے نئی تعلیم کے مرکز کی حیثیت پیدا کر چکا ہے۔ مگر ساتھ ہی اس کے یہ معنی بھی نہیں ہیں کہ اور کوئی مفید کام نہ کیا جائے اور صرف مرکز مرکز پکارتے رہنا مسلمانوں کی تمام روز افزوں ضرورتوں کو پورا کر دے گا بخوارج نے کہا تھا کہ ”اِنْ اِنْجَلَتْ اِلَیْہِ“ اس پر حضرت امیر علیہ السلام نے فرمایا: ”کَلِمَتٌ مَّتَّحَتْ یُؤْنِیْدُ یَہَا الْبَاطِلُ“ اُن کا یہ کہنا کلمہ حق ہے، مگر مقصود باطل ہے۔ سو اصول مرکز یہ کا بھی یہی حال ہے۔

(۲) پس اس سے بڑھ کر خوشی کی اور کم سن سی بات ہو سکتی ہے کہ ایک نیا لالچ مسلمانوں کے لیے اور قائم ہو جائے، لیکن لالچ قائم کرنے کے یہ معنی نہ تھے کہ باہمی اختلاف و نزاع کی زمین تیار کر کے اس پر غیروں کے ہاتھوں تخم ریزی کر لنی جاتی۔ چاہیے یہ تھا کہ علی گڑھ کا لالچ سے الگ ہو کر محض خدمت قومی اور جذبات صالحہ اسلامیہ پر اس کی بنیاد رکھی جاتی۔ اس صورت میں یہ سوال صرف ایک نئے لالچ کا سوال ہوتا اور کوئی راست باز انسان ایسا نہ ہوتا کہ اس تحریک کی مروجش دل سے تائید نہ کرتا۔

مگر اب یہ کالج کا مسئلہ نہیں رہا بلکہ افتراقِ امت و التمساق ملت کے فتنہ خلید کے
ایقانہ وارویاد کا (لَا تَقْوَا لِلّٰہِ)

(۳۱) لیکن بہر حال جو کچھ ہونا تھا ہو چکا، اور اب اس کے سوا کچھ چارہ کار نہیں کہ ماضی
کے اعادہ سے مایوس ہو کر صرف صورت موجودہ پر غور کیا جائے تو جہاں تک میں سر پہتا ہوں
گو فتنہ کروٹ لے چکا ہے مگر اب بھی اس کو سلا یا جا سکتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ داعیانِ
تحریک کے دلوں کو کھول دے اور وہ مسلمانوں کی تباہ حالیوں پر رحم کھائیں اور
اس کے صدیوں کے زخموں کو اور زیادہ گہرا نہ کرنا چاہیں تو اب بھی کچھ نہ کچھ صورت
اصلاح پیدا ہو سکتی ہے اور اس تحریک سے نقصان کی جگہ فائدہ کی امید بھی کی جا سکتی ہے۔

(۳۲) داعیانِ شیعہ کالج سے یہ نہیں چاہتا کہ وہ اس تحریک کو چھوڑ دیں، اور نہ اس
کا آرزو مند ہوں کہ اپنے طریق کار میں کوئی بڑی بنیادی تبدیلی کریں۔ بلکہ نہایت عاجزی
اور کمالِ منت کے ساتھ صرف دو جزئی تبدیلیوں کا خواستگار ہوں جن سے نہ تو ان کے
مقصد اصلی میں (اگر وہ محض اشاعتِ تعلیم و خدمتِ ملت ہے) کوئی حرج واقع ہو سکتا
ہے اور نہ ان کی راہ میں کوئی رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ اقل یہ کہ وہ جو کچھ چاہیں کریں
اور چاہیں بنائیں مگر خدا کے لئے اس کا نام ”شیعہ کالج“ نہ رکھیں، کیونکہ ان انسانوں
کے لیے جو قرآن نامی کتاب کے ماننے والے اور محمد بن عبد اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام
کے پیرو ہیں، اس زمین پر بجز ”اسلام“ کے اور کوئی نام نہیں ہے۔ اب تک اس
بدعت سے خاک ہند محفوظ رہی ہے کہ سُنی کالج، شیعہ کالج اور اہل حدیث کالج کے
ناموں سے کالج قائم ہوئے ہوں۔ پس خدا لا افتراق و التمساق کی ہلاکتوں کا ایک
نیا دروازہ نہ کھولیں۔

پھر قطع نظر اس کے دیکھنا یہ ہے کہ مجوزہ کالج کو شیعہ کالج کے نام سے موسوم کرنے کی ضرورت کیا پیش آئی ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ چونکہ اس کے قیام سے مقصود مسلمانوں کے اس گروہ کی تعلیم و تربیت خصوصی ہے جو شیعہ گنہگار ہے، اس لیے اس کا نام بھی شیعہ رکھا جائے۔ سو اگر ہی مقصد ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کو نام سے کیا علاقہ ہے اور اگر اس کا نام شیعہ کالج نہ رکھا جائے گا تو اس کے مقصد کو کتنا نقصان پہنچے گا؟ مقصد اصلی کا حصول اس پر موقوف ہے کہ عملاً زیادہ تر شیعہ افراد ہی اس میں تعلیم پائیں، انہی کی تعلیم و تربیت کا اس میں غالباً انتظام کیا جائے، اور ان سب اصولی امور کو اس لیے کانسٹی ٹیوشن میں داخل کر دیا جائے پس اگر اس کا نام شیعہ کالج نہ رکھا جائے، جب بھی حصول مقصد میں کوئی خراج واقع نہیں ہوتا۔

بزرگان شیعہ کالفرنس و حضرات مجلس منتظمہ کالج کو غور کرنا چاہیے کہ اب تک ہندوستان میں کوئی کالج اور مدرسہ کسی خاص فرقہ کے نام کے ساتھ قائم نہیں ہوا ہے، اور نہ صرف تفریق و انشقاق اور تہذیب و تحریک کی جھیل کو بھرنے کی جگہ زیادہ وسیع کر رہے ہیں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ نام اور انساب کے ایک نئے فتنے کی بنیاد رکھنے والے بن رہے ہیں، جواب تک کسی کو نہیں سوجھاتا۔ نئے نئے فتنوں کی راہیں کھولنے کے لیے حضرت امیر علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا ہے خدا را اسے بیخ ابلاغت کے خطبہ نہروان میں دیکھ لیں۔

مسلمانوں کا کوئی کام ہو اور خواہ کوئی فرقہ انجام دے، مسلمانوں ہی کا کام ہے، اور اس کا نام بجز اسلام اور انساب اسلام کے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ میں حضرات ائمہ کرام عظیمہ اسلام کی تصریحات مندرجہ اصول کافی وغیرہ سے ثابت کرانے کے

یہ تیار ہوں کہ جس طرح سُنیں گے یہ صرف اسلام ہی کا نام سچا نام ہے، اسی طرح برادرانِ شیعہ کے لیے بھی اُس خدا کے قرار دے ہوئے نام کے سوا اور کوئی نام شرعی نہیں ہو سکتا۔

اگر کسی وجہ سے حضراتِ مجتہدین کالجِ مدرسہ اسلامیہ وغیرہ ناموں سے اس کو موسوم کرنا نہیں چاہتے تو غیر کسی ایسے عام نام سے موسوم کر دیں جس میں کسی طرح کی بھی نسبت نہ ہو، مثلاً دارالعلوم وغیرہ۔ اس طرح وہ اپنے مقاصد میں سے کسی چیز کو بھی نہیں کھوئیں گے، مگر تمام مسلمانوں پر ایک عظیم الشان احسان و فضل کرنے کا ذریعہ ہوں گے۔ ایسا احسان جس سے بڑھ کر اور کوئی احسان نہیں ہو سکتا اور سو نہیں تو ان کا احسان خود انہی کے وجود کے لیے ہے۔

دوسری عاجزانہ احساس یہ ہے کہ جس طرح انھوں نے اس کی تعلیم کا دروازہ قابلِ تحسین فیاضی کے ساتھ تمام مسلمانوں کے لیے کھلا رکھا ہے، اسی طرح انعامتہ کرنے اور اس کی بناء میں شریک ہونے کا دروازہ بھی اپنے پھائیوں پر بند نہ کریں اور یہ تخصیص نہ رکھیں کہ صرف شیعہ ہی کا روپیہ اس کے لیے قبول کیا جائے گا۔ وہ خاص طور پر خود کو شیش کریں، اور خاص طور پر برادرانِ شیعہ ہی سے اعانت کے طالب ہوں۔ لیکن دروازہ عام طور پر کھلا ہو، اور اگر غیر شیعہ مسلمان بھی اس کی خدمت کا شرف حاصل کرنا چاہیں تو اس سے نا منظور نہ کریں۔ اس طرح کرنے سے خاص مقاصد کا کچھ بھی نقصان نہ ہوگا۔ اگر انہوں نے زراعت کی فہرست سب کے لیے کھلی رکھی تو اس سے یہ نتیجہ کبھی بھی نہیں نکلتا کہ کل کو کوئی ان پر دعویٰ کر دے گا۔ جبکہ اس کی بنیاد رکھنے والے وہی ہیں اور اصلاً ان کا

مقصد یہی ہے کہ خاص طور پر برادرانِ شیعہ کی تعلیم کا انتظام ہو تو پھر غیر شیعہ مسلمانوں کی شمولیت کسی طرح بھی اس میں غلغلہ انداز نہیں ہو سکتی۔ اگر بقول ارکانِ شیعہ کانفرنس کے شیعہ ارباب فیض کالاکھوں روپیہ محمدؐ ن کالج علی گڑھ سے شیعہ حقوق کو حاصل نہ کر اسکا تو پھر چند غیر مسلمانوں کا تھوڑا سا روپیہ کیوں مجوزہ کالج کی خصوصیت و تصرف میں غلغلہ ڈال سکے گا؟ مجھے شخصاً معلوم ہے کہ متعدد غیر شیعہ حضرات بصورتِ قبولیت اس کام میں شرکت کرنے کے لیے تیار ہیں، اور انھوں نے مجھ سے کہا ہے کہ ہمارے لیے یہ بڑے ہی فخر اور عزت کی بات ہوگی کہ اگر ہمارے عزیز بھائی ہمارے ناچیز بدلیوں کو قبول کر لیں، اور سب سے پہلے میں خود اس فحش کو حاصل کرنے کے لیے اپنے اندر نہایت بے چین جوش پاتا ہوں۔

